

دروس قرآنية

حول

الموت والبرزخ وإشتراط الساعة

آية الله الأستاذ ميرزا يد الله الدوردوراني

مؤسسة العودة الوثائقية

دروس قرآنية

حول

الموت والبرزخ وإشترط الساعة

آية الله الأستاذ ميرزا يدالله الدوزدوزاني

مُؤَسَّسَةُ الْعُرْفَةِ الْوُثْقَى

بَحْثُ الْحَقُوقِ الْمُحْفُوظَةِ

الطبعة الاولى

١٤٣٠ هـ _ ٢٠٠٩ م

مُؤَسَّسَةُ الْعُرْفَةِ الْوُثُوقِيَّةِ

اتوستراد هادي نصرالله . مقابل بنك الاعتماد اللبناني

تلفاكس: ٠١/٥٤٠٩٥٢ - ٠٣/٦٠٦٨٢٩

E-mail: ouwa.woska@hotmail.com

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مبعثراً و
نذيراً و الصلوة والسلام على رسوله و سفيره محمد بن عبد الله ﷺ و على
وصيه و ابن عمه و باب مدينة علمه، الذى تصل اليه سلسلة علوم القرآن
و تفسيره، و الشكر على نعمائه و آلائه، و مننه، و من مننه علينا أن تعارفنا
سماحة استاذنا العلامة الحجة آية الله الحاج الميرزا يدالله الدوزدوزانى
أدام الله ظله و متعنا بطول بقائه و قد حضرنا مجلس درسه فى الفقه
و الأصول و التفسير مدّة تقرب عشر سنين و استفدنا من محضره و درسه
ما أعجبني من كيفية بيانه و عمقه فى البحث و دقة نظره فيه و كشف
الحجاب عن المعضلات و تربيته الحضر فى هذا المضممار، و اطلعنا
إجمالاً خدمته الدينية و الاجتماعية على ما لا يسعنى المجال لبيانه و
يعجز المداد عن كتابته.

و فى خلال هذا وقّنى الله تعالى مع بعض الفضلاء لترتيب و تهذيب هذا التفسير الموضوعى النفيس الذى هو الجزء الثانى من دروس القرآن، ليكون مورد استفادة للأعلام.

و لا يذهب على القارئ العزيز المنصف ما عاناها الاستاذ المعظم من الجهود خلال سنين متمادية فى سدّ هذا الفراغ، و ما ثابر عليه من المتاعب، و استسهله من المشاقّ فى إلقاء هذه الدروس و كدّى نفسه و اجتهد فى تأليف هذا لتفسير، خدمة للعلم و الأدب، و نشرأ لألوية لغة القرآن الكريم، و توضيحاً لمفاهيمه الفخيمة.

لم تزل أمثال هذا الأثر القيم تنور القلوب الطاهرة والأفكار الصائبة، و تعرّف مسلك فهم آياته الكريمة، و تدل على مناهج علومه الجامعة و تحثّ الطالبين لعلوم القرآن أن يتفكروا فى أسرار مفاهيمه العالية، و يتدبّروا فى معانى آياته العظيمة و ربما تكون مأخذاً بطريق النظر و الاستدلال، و مجالاً لقوة الإستنباط و موضعاً لنقد الأقوال مع أنّه خال من التطويل المملّ و الإيجاز المخلّ و ينادى بلسان الحال يا شيعة القرآن لا تتباعدوا منه مدى عمركم و لا تهجروه بل أنسوه فى ساعات الليل والنهار و اتعظوا من مواعظه و حكمه فى كل مراحل الحياة، لأن فيه الحكمة و الموعظة الحسنة و شفاء الصدور و دواء القلوب و ضياء الأبصار و منار الهدى و مصابيح الدجى، بل هو رياض الحكم و أنوارها و ينابيع العلوم بل بحارها و أودية الحق و غيطانه و مراتع العدل و غدرانه،

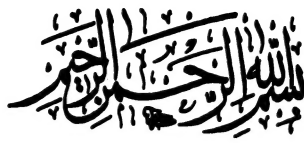
كما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أردتم العلم فاثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين.

وهو الكتاب العزيز الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد وصّى به النبى ﷺ فى آخر لحظات عمره الشريف و قال: إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام قال: فى وصيته لابنيه عليه السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله، الله الله فى القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم.

و فى الختام ندعوا الله عزوجل أن يجعله خدمة للدين وإعلاء لكلمة الحق و موجباً لرضوانه و مؤدياً إلى جنانه و سبباً لإحراز ذخائر الأجر و وصلة الى شفاعة محمد المصطفى و آله الأطهار الأطياب، وهو المسدّد للصواب.

اللهم اجعل القرآن لنا إماماً و نوراً و هدايةً و رحمةً

هادى عباسى

الحمد لله ربّ العالمين و صلى الله على مُحَمَّد ﷺ و آله الطاهرين
و لعنة الله على أعدائهم أجمعين
أما بعد: فمن فضل الله على أن وفّقني لإدامة التفسير الموضوعي
في المعاد و إنه لحريّ بنا قبل الخوض في البحث عنه أن نتكلم حول
ثلاثة أمور:
الأول: في بيان معنى الموت و الحيوة و أن الموت أمر وجودي أو
عدمي.
الثاني: في ذكر الآيات المرتبطة بعالم البرزخ على ما يقتضيه
المجال.
الثالث: في بيان أشراف الساعة و الإشارة إلى بعض ما يناسب ذكره
في المقام.

الأمر الأول في الموت و الحياة

و جعلنا مدار بحثنا فيهما الآية الكريمة: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ

لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (الملك / ٢).

ظاهر الآية يعطي أن الموت والحياة مخلوقان لله تبارك وتعالى. و لازم ذلك كون الموت أمراً وجودياً مثل الحياة، و من أجل ذلك وقع النقض والإبرام حوله ربما يأتي الإشارة الى بعضه و قبل الخوض في تحقيق ذلك لابد لنا من التكلم حول الآية و بيان مفرداتها (الخلق و الموت و الحياة).

فنقول: إن الخلق ذكر له معانٍ ثلاث:

قال الراغب: الخلق أصله: التقدير المستقيم؛ و يستعمل في إبداع الشيء من غير أصل و لا احتذاء. قال: خلق السموات والأرض: أي أبدعهما بدلالة قوله: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ و يستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، نحو ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^(١).

و هذه المعاني الثلاثة ذكرها أهل اللغة في كتبهم إلا أنهم جعلوا الأصل فيها التقدير.

و في اللسان: و أصل الخلق: التقدير، و خَلَقَ الأديم، يخلقه، خلقاً: قدره لما يريد قبل القطع و قاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفأ... و قال مرة ثانية، بمناسبة: و أصل الخلق التقدير قبل القطع و في كليات أبي البقاء: كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سهو و غفلة فهو الخلق، و قال أيضاً: و الخلق في اللغة: التقدير...

(١) مفردات الراغب الإصفهاني، مادة «خلق».

وفى المصباح المنير: وأصل الخلق التقدير، يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته له.

فعلم من هذا كله أن الخلق فى اللغة بمعنى التقدير هو الأصل.
و أما التقدير: ففي المفردات: والقدر والتقدير تبين كمية الشيء.
فتقدير الله الأشياء على وجهين، أحدهما: بإعطاء القدرة، والثاني:
بأن يجعلها على مقدار مخصوص و وجهٍ مخصوص حسبما اقتضت
الحكمة.

فحينئذ يكون التقدير تحديد حدود الشيء و تعيينه.

معنى الحياة

قد ذكر فى المفردات للحياة معانٍ ستة وللموت معانٍ خمسة.
قال: الحياة تستعمل على أوجه:
الأول: للقوة النامية الموجودة فى النبات والحيوان.
الثاني: للقوة الحساسة و به يسمى الحيوان حيواناً.
الثالث: للقوة العاملة العاقلة كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتاً فَأَخْيَيْنَاهُ﴾.
الرابع: عبارة عن ارتفاع الغمّ و على هذا قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ﴾ أي: هم
متلذذون.

الخامس: الحياة الأُخروية الأبدية و ذلك يتوصّل إليه بالحياة التي هي العقل و العلم، قال الله تعالى: ﴿إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

السادس: الحياة التي يوصف بها الباري فإنه إذا قيل فيه تعالى «هو حيٌّ» فمعناه لا يصح عليه الموت ^(١).

معنى الموت

قال في المفردات: انواع الموت بحسب أنواع الحياة: فالأول: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنبات، نحو «يحيى الأرض بعد موتها».

الثاني: زوال القوة الحاسة، قال «يا ليتني متُّ قبل هذا».

الثالث: زوال القوة العاقلة و هي الجهالة نحو «أو من كان ميتاً فأحييناه».

الرابع: الحُزن المكثّر للحياة وإيّاه قصد بقوله: «و يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت».

(١) مفردات الراغب مادة الحياة، ص ١٣٨.

الخامس: المنام، فليل: النوم موت خفيف و الموت نوم ثليل»^(١).
و يقرب من ذلك سائر كتب اللغة من لسان العرب و غيره.
اذا تحرر ذلك فلنبدء بتفسير الآية أولاً.

فنقول: الأظهر عندنا فى الخلق هو معناه الأصلي و هو التقدير
المستقيم و يؤيده قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ
بِمُسْبِقِينَ﴾^(٢).

حيث تعلق التقدير بالموت كما تعلق الخلق به فى الآية المبحوث
عنها.

تفسير الآية

و تفسير الخلق بالتقدير و إن لم يكن معروفاً بينهم بل لم يفسر به
جُلّ المفسرين إلا أنه قد يرى تفسيره بالتقدير و لو احتمالاً كما فى تفسير
البضاوي والجلالين.

أما الموت والحياة فالظاهر فيهما هو المعنى الثاني من المعاني
المذكورة أي القوة الحساسة فى الحياة و زوال القوة الحاسة فى الموت،
و على هذا يكون معنى الآية: «الله الذي قدر و عين بينكم الموت

والحياة» وهذا التقدير والتعيين لحكمة تقتضيه وهي ابتلائه البشر وامتحانه أَنَّ أيهم كان أحسن عملاً.

وعليه لا مانع من تعلق التقدير بأمر عديمي وهو الموت؛ لأنه على ما ذكرناه هو عدم القوة الحاسة في الآية وهو أمر عديمي، فتقدير الموت و تعيينه بعد الحياة إنما هو لحكمة من الله تبارك و تعالى تقتضيه، فإن الحكمة تقتضي سلب هذه الحياة عن الإنسان ثم يعطي الله هذه الحياة يوم القيامة، وهذا هو المراد من بعض الآيات التي نسب التقدير فيها الى الموت كما يأتي الإشارة إليها.

و عليه يسقط الأبحاث الدائرة بين المفسرين من ان الموت كيف تتعلق به الخلقة مع أنه أمر عديمي؟ ثم أجابوا بأن الموت ليس أمراً عديمياً؛ لأنَّ الموت هو الانتقال، أو بأنَّ الموت وإن كان أمراً عديمياً إلا انه ليس صرف عدم بل هو عدم ملكة وله حظ من الوجود.

والتدبر في آيات القرآن يرشدنا الى أن المعنى هو ما ذكرناه وهي آيات عديدة:

منها: قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طه، ٥٠). فإنَّ الخلق في الآية هو التقدير. والمعنى: إن ربنا أعطى كل شيء ما يحتاج اليه بحساب و تقدير، لأنه لا معنى أن يعطى كل شيء ايجاده، وإن أصرَّ عليه بعض من عاصرناه إلا انه بعيد لا يقبله الذوق السليم. فعلم أَنَّ المراد من الخلق في هذه الآية أيضاً هو معناه الأصلي وهو

التقدير فيصير المعنى ربنا الذى أعطى كل شيء مقدراته و ما يحتاج اليه من قوة نامية و حاسة و عاقلة و غيرها.

قال النسفي فى تفسيره: أعطى خليفة كل شيء يحتاجون اليه و يرتفعون به^(١).

و قال الشيخ الطوسي رحمته الله فى التبيان: أعطى كل شيء حي صورته التى قدر له^(٢).

و قال الطبرسي فى المجمع: أعطى كل شيء خلقه أى صورته التى قدرها له^(٣). و نظيره قول الطنطاوى فى تفسيره.

و منها: قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ (الواقعة، ٦٠).

فإن المراد من التقدير هو تعيين الموت من الأول و هو عدم هذه القوة النامية الموجودة فى الإنسان، و من عجيب صناعة القرآن هو إتيان التقدير بعد قوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ (الواقعة، ٥٧).

فكأن العدول من الخلق الى التقدير هو الإشارة الى أن الخلق بهذا المعنى [الإيجاد] لا يصح فى الموت، فينتج أن الخلق فى الآية المبحوث عنها (الذى خلق الموت والحياة) بمعنى التقدير.

والحاصل أن التأمل فى استعمال الخلق فى قوله تعالى: (ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه) و كذا استعمال التقدير فى قوله تعالى: (نحن قدرنا بينكم الموت) يرشدنا الى أن الخلق فى الآية المبحوث عنها بمعنى

التقدير الذي هو بمعناه الأصلي.

و مع ذلك كله فقد قال العلامة : الحياة كون الشيء بحيث يشعر و يريد و الموت عدم ذلك، لكن الموت على ما يظهر من تعليم القرآن انتقال من نشأة من نشأت الحياة الى نشأة أخرى كما تقدم استفادة ذلك من قوله تعالى: (نحن قدرنا بينكم الموت) الى قوله تعالى عزوجل (فيما لا تعلمون) ^(١). فلا مانع من تعلق الخلق بالموت كالحياة.

على انه لو أخذ عدمياً كما عند العرف فهو عدم ملكة الحياة وله حظ من الوجود يصحح تعلق الخلق به كالعمى من البصر و الظلمة من النور ^(٢).

أقول: إنه أقرّ أولاً بأن الحياة أمر وجودي و الموت عدم ذلك و هو كلام جيّد ولا خلاف فيه. و أما قوله بعد ذلك: لكن الموت على ما يظهر من تعليم القرآن انتقال... فشيء يدّعيه و عليه إثباته و ليس فى القرآن من ذلك عين ولا أثر، بل من البعيد جداً استفادته منه. فعليه لا وجه لادّعاء أنّ الموت و سائر مشتقاته فى عرف القرآن بمعنى آخر. غير ما يفهمه العرف و يستعمله و هو انتقال الروح. فهل معنى قوله تعالى: أفإن مات أو قُتل... انتقل روحه؟ أو فأماته الله: نقل روحه؟ وهكذا.

و سيتضح لك أنه ليس للقرآن فى استعمالاته طريق خاص فانتظر. و أما قوله: كما تقدم استفادة ذلك من قوله تعالى: «نحن قدرنا

بينكم الموت» فلا بد لنا من نقل كلامه هناك حتى نطلع على مراده. قال فى تفسير الآية: «نحن قدرنا بينكم الموت» تدبير أمر الخلق بجميع شؤونه و خصوصياته من لوازم الخلق، بمعنى افاضة الوجود فوجود الإنسان المحدود بأول كينونته الى آخر لحظة من حياته الدنيا بجميع خصوصياته التي تتحول عليه بتقدير من خالقه عز وجل. فموته ايضاً كحياته بتقدير منه و ليس يعتريه الموت لنقص من قدرة خالقه أن يخلقه بحيث لا يعتريه الموت أو من جهة أسباب و عوامل تؤثر فيه بالموت فتبطل الحياة التي أفاضها عليه خالقه تعالى فإن لازم ذلك أن تكون قدرته تعالى محدودة ناقصة و أن يعجزه بعض الأسباب و تغلب ارادته ارادته. و هو محال، كيف؟ والقدرة مطلقة و الإرادة غير مغلوبة، الى أن قال بل هو تعالى قدّر له وجوداً كذا ثم موتاً يعقبه^(١).

قلت: عباراته من الصدر الى الذيل يفيد ما قلناه: من معنى التقدير، و أن الموت انما كان من أول الأمر بتقدير منه تعالى و قوله أخيراً، بل هو تعالى قدر له وجوداً كذا ثم موتاً يعقبه شاهد على ان الموت عدم، وإلا لا معنى لكلامه قدر له وجوداً كذا ثم موتاً يعقبه و أصرح منه فى ذلك ما كتبه بعد هذا: و لسنا مغلوبين فى عروض الموت عن الأسباب المقارنة له بأن نفيض عليكم حياة نريد أن يدوم ذلك عليكم فيسبقنا الأسباب و تغلبنا فتبطل بالموت الحياة التي كنا نريد دوامها.

و أنت ترى ان ما أفاده فى تفسير الآية لا ينتج كون الموت أمراً وجودياً، بل المستفاد من كلماته هو فرض الموت أمراً عدمياً مبطلاً للحياة.

و أفاد نظير ذلك فى الآية الثانية: على ان نبذل أمثالكم واستنتج أن الموت أمر وجودي.

قال: ومحصل معنى الآيتين: أن الموت بينكم انما هو بتقدير منا، لا لنقص فى قدرتنا بأن لا يتيسر لنا إدامة حياتكم ، و لا لغلبة الأسباب المهلكة المبيدة وقهرها و تعجزها لنا فى حفظ حياتكم ، وانما قدرناه بينكم على أساس تبديل الأمثال وإذهاب قوم والإتيان بآخرين وإنشاء خلق لكم يناسب الحياة الآخرة وراء الخلق الدنيوي الدائر.

وبعد ذلك قال: فالموت انتقال من دار الى دار و تبدل خلق الى خلق آخر و ليس بانعدام و فناء^(١).

و أنت ترى أن ما أفاده لا ينتج ان الموت انتقال، لأن ما أفاده من قوله: ان الموت بينكم بتقدير منا، لا لنقص فى قدرتنا و قوله: وإذهاب قوم والإتيان بآخرين و قوله وراء الخلق الدنيوي الدائر لا ينتج ان الموت انتقال فكما يصح كلامه تعالى بناءً على ان الموت هو الانتقال، فكذا يصح بناءً على أن الموت هو عدم القوة الحاسّة بل ذيل كلامه (وانشاء خلق لكم يناسب الحياة الآخرة وراء الخلق الدنيوي الدائر) لا يناسب الا مع

فرض الموت أمراً عديمياً كما هو واضح على المتأمل.

فتحصل من تمام ذلك أن ما استنتجه من أن الموت انتقال من دار الى دار استنتاج بلا انتاج.

نعم في الموت انتقال و هو انتقال روح الميت من الدنيا الى عالم الآخرة وهذا شيء آخر سنبحث عنه عن قريب ان شاء الله.
ولا يخفى ان القول بأن الموت أمر عديمي لا يلزم انعدام الروح و عدم انتقاله، لعدم الملازمة بينهما.

والحاصل انه ليس في القرآن شيء يدل على أن الموت أمر وجودي أو أن الموت هو انتقال الروح، بل الموجود في القرآن: أن في الموت انتقال الروح ولا ننكره.

إن قلت: إن الموت أمر وجودي ويدل عليه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(١) و نظائره فإنه ظاهر بأن الموت انتقال لا إعدام ولا عدم لأن التوفى أخذ الشيء بكماله، فالله تعالى حين الموت يأخذ الأنفس وليس حينئذ عدم ولا إعدام وربما يؤيد ذلك بالروايات المشعرة بكونه أمراً وجودياً.

قلت: البحث واقع في أمرين:

الأول: هل الموت أمر عديمي أو وجودي؟

والثاني: في ان الموت لإنعدام الإنسان مطلقاً كما عليه الماديون أو

انعدام حياته الجسمانية مع بقاء روحه و انتقاله من الدنيا الى دار اخرى
لنشأة أخرى بأن يأخذ الله الروح من جسم الإنسان و يجعله ميتاً ثم
يحييه في الآخرة بإعادته عليه كما عليه قاطبة المسلمين؟.

والخلط بين الأمرين يوجب تفسير الموت بالانتقال.

أما الأمر الأول: فقد مرّ إجمالاً أن الموت أمر عديمي ولكن ينبغي
التكلم حوله مرةً أخرى لتكميل البحث و توضيحه بما يخرج عنه
الإبهام والإجمال.

فنقول: إن الموت في اللغة جاء على خمسة معانٍ لا يصح غير
الثاني منها في الآية المبحوث عنها و أمثالها، و هو زوال القوة الحاسة
مقابل الحياة التي هي وجود القوة الحساسة، و أما احتمال أن الموت في
القرآن استعمل بمعنى آخر، غير ما يفهمه العرف، و هو انتقال الروح
فبعيد جداً، كيف والقرآن نزل بلسان عربي مبين^(١). و ما أرسلنا من رسول
إلا بلسان قومه^(٢).

و ليس له استعمال خاص و معنى خاص في الألفاظ كما حُقِّق في
محلّه.

والحاصل: أن نسبة الموت إلى الإنسان انما هو بحياته الدنيوية و
معيشته في الدنيا و من المسلم بالموت يبطل ذلك و تكون حياته هذه
معدومة و يصير الجسم بلا حياة، و أنت إذا تدبّرت في الآيات الدالة على

إحياء الله تعالى الأموات تفهم أن الموت أمر عديم و فاقد للحياة ثم يعطى الله له الحياة لأنّ قوله تعالى: ﴿مُوتُوا﴾ بإبطال لحياتهم، فقله: «ثم أحياءهم»، أى اعطى الحياة لأجسامهم الميت و من المسلم أن الموت إذا استند الى الأجسام لا يكون الا عدم القوة الحاسة فيها و لا يكون حينئذ الا عديمياً.

و هل يمكن أن يفسر الموت فى قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ بأمر وجودي؟ كلا ليس له وجه بل معناه كنتم فاقدى الحس، فأحياكم أى أعطاكم القوة الحساسة، ثم يميتكم أى يأخذ منكم ما أعطاء و هي القوة الحاسة أيضاً، و ليس لإنكار ظهورها فيما ادّعيناه، سبيل.

و حمل الموت الأوّل بعدم القوة والثاني على الانتقال لا يمكن المساعدة عليه بل لعله لم يحتمله أحدّ و هذا (عدم القوة الحاسة) هو المراد فى قوله تعالى: «أَوْ كَلَّمْ بِهِ الْمَوْتَى» (الرعد، ٣١). «و كلمهم الموتى» (الأنعام، ١١١) و «انه يحيى الموتى» (الحج، ٦) و أن يحيى الموتى (الاحقاف، ٣٣) لأنه لا معنى للموتى فى الآيات المشار إليها و غيرها الا الأجسام التي لا روح فيها.

و هل يمكن احتمال انتقال الروح فى قوله تعالى: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ (الأعراف، ٥٧). و يحيى الأرض بعد موتها (الروم، ١٩) فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها (الفاطر، ٩) و ما احتمل أحد من العلماء حتى

العلامة ﷺ أن يكون الموت في هذه الموارد بالنسبة الى الأرض بمعنى الانتقال. اللهم إلا أن يقال إن ذلك إنما صار اليه العلامة ﷺ فيما ينسب الموت الى الإنسان أما في غيره من موت الحيوان و الأرض فهو بمعناه الأصلي ولا يخفى ما فيه لأنه لا بد حينئذ أن يقال إن للقرآن في استعمال الموت اصطلاحين، وهو بعيد في الغاية. هذا.

وقد صادفت بعد كتابتي هذه كلاماً لبطلين في العلم أعني الشيخ المفيد ﷺ والطنطاوي لا بأس بنقل كلامهما، فإليك نص الأول:

فالموت هو يضاد الحياة يبطل معه النموّ ويستحيل معه الإحساس وهو مُخلّ الحياة فينفنيها الى ان قال: وقال سبحانه و تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ فالحياة ما كان بها النمو والإحساس و يصبح معه القدرة والعلم وفعل الله تعالى الموت بالإحياء لينتقلهم من دار العمل و الامتحان الى دار الجزاء و المكافاة^(١).

فكلامه هذا صريح في أن الموت هو انعدام الإحساس والنمو، نعم فيه أيضاً تصريح بأن في الموت نقلاً من دار العمل الى دار الجزاء وهو شيء لا ننكره كما مرّ والعجب من السيد الطبرسي في «كفاية الموحّدين» حيث أيد كون الموت أمراً وجودياً بقوله أولاً: إن الموت ضد الحياة و الضد لا بد أن يكون أمراً وجودياً، ثم أيد بمقال الشيخ المفيد ﷺ الذي ذكرناه. وجه العجب أنه من المسلم أن اطلاق الضد عليه في كلام المفيد ﷺ

انما هو بالمعنى الأعم، ولا يشترط فيه كونه أمراً وجودياً^(١).

و أما نصّ الثاني وهو الطنطاوي، قال فى الجواهر: فى اللطيفة الأولى: لَنَنْظُرَ الْآنَ لِمَ قُدِّمَ الْمَوْتُ عَلَى الْحَيَوةِ وكيف يبتدئ السورة بما يُفيد أنّ خيره عام شامل، ثم يبتدئ بذكر الموت مع أنّ الموت عدم والعدم ليس خيراً لا كثيراً ولا قليلاً.

و قال فى الجواب: فموت هذه المخلوقات و سُرعَة فنائها هي النعمة العظمى، لأنها تخلّى وجه الأرض لما بعدها^(٢) و دلالة على المدعى واضحة لا حاجة إلى البيان.

فعلم مما ذكرناه أنه كلما استند الموت الى الجسم الخالي من الروح، فالمراد منه هو فقدان القوة الحاسة وهو أمر عديم، وكلما استند الموت الى الروح فلا بد أن يراد منه الانتقال وهو أمر وجودي، ولا أعلم مورداً استند فيه الموت الى الروح الا فى أمثال قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (الزمر، ٣٩) حيث أضيف الموت الى الأنفس، الا ان الحق فيه ارادة الأبدان من الضمير مجازاً على طريق الإستخدام^(٣) لأن المراد من الأنفس، الأرواح، و من الضمير (ضمير موتها) الأبدان. و حينئذ لك أن تقول: إن الموت فى هذه أيضاً هو فقدان القوة الحاسة. هذا هو العلامة يقول فى تفسير الآية المذكورة: المراد بالأنفس الأرواح المتعلقة بالأبدان لا مجموع الأرواح و الأبدان لأن المجموع غير مقبوض. عند الموت إنما

(١) الضد له اصطلاحان، الضد بالمعنى الخاص وال ضد بالمعنى العام و بشرط فى الأول أن يكون أمراً وجودياً، و أما الثاني فلا يعتبر فيه ذلك بل يجوز أن يكون الضد أمراً وجودياً.

(٢) تفسير الجواهر للطنطاوي، ج ٢٤، ص ٢١١.

(٣) الإستخدام هو أن يراد من المرجع معناه الحقيقي و من الضمير الراجع اليه معنى مجازي أو معنى آخر.

المقبوض هو الروح يقبض من البدن، بمعنى قطع تعلقه عن البدن تعلق التصرف و التدبر.

والمراد بموتها موت أبدانها إما بتقدير المضاف او بنحو المجاز العقلي^(١).

فحينئذ نقول للعلامة^{رحمته}: فأى شئ أوجب الإضمار والمجازية، والحال أن الموت عنده هو الانتقال، فيصير المعنى على مبناه «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أى حين انتقال الروح، فلا وجه حينئذ على الإضمار والمجازية والحاصل انا لا ننكر أن الموت فيه انتقال الروح و أما أن الموت هو انتقال الروح، فلا بل الموت هو انعدام القوة الحاسة من الانسان و صيرورته غير مدرك، وهذا واضح جداً.

والمتحصّل مما ذكرناه أن الموت هو أمر عديمي كما هو كذلك عند عرف عامة الناس والمراد من الخلق هو التقدير دون الإيجاد فيصير معنى الآية هو المعنى الذي يفهم من قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ هذا، وإن أبيت عن ذلك و قلت إن الموت أمر وجودي في اصطلاح القرآن كما ادعاه العلامة^{رحمته}.

نقول: إن الأصح أيضاً في تفسير الآية هو ما ذكرنا من أن المراد من الخلق هو التقدير بقرينة قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ مع أن الأصل في الخلق هو التقدير كما أشرنا اليه.

هذا ما اقتضاه المجال في البحث حول الموت والحياة و يتلوه البحث في البرزخ انشاء الله تعالى.

الأمر الثاني في البرزخ

البرزخ: فى اللغة كما فى لسان العرب، ما بين كل شيئين، و فى الصحاح: الحاجز بين الشيئين، و فى اصطلاح أهل الشرع بل فى اصطلاح الأئمة عليهم السلام البرزخ: هو ما بين الدنيا و الآخرة و بعبارة أخرى هو العالم الفاصل بين الدنيا و يوم البعث و النشور.

و لابد أن يعلم أن وجود عالم برزخي و حياة متوسطة بين الدنيا و الآخرة، يتنعم فيه الروح أو يعذب حتى تقوم القيامة، أمر مسلم بين المسلمين و خاصة عند الشيعة.

و قد استدل عليه بآيات عديدة نذكرها و نتكلم حولها بما يقتضيه المجال و عليه التوكل و به الإعتصام.

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون، ١٠٠).

و قد يترأى من بعضهم أن أصرح ما فى الباب هو هذه الآية لمكان كلمة «برزخ» فى هذه الآية دون غيرها من الآيات.

و قبل الخوض فى دلالة الآية، لابد لنا من تفسير الآية و بيانها حتى تكون على بصيرة فنقول:

وقد وقع الكلام فى متعلق «حتى» قال الزمخشري فى «الكشاف» و «الطبرسى» فى «جوامع الجامع» و «البيضاوى» فى «تفسيره» أن «حتى» تتعلق بـ «يصفون» فى الآية (٩٢ المؤمنون) فيكون المعنى حينئذ : «سبحان الله عما يصفون حتى اذا جاء أحدهم الموت».

والفخر الرازى، بعد نقل هذا من الكشاف يقول: والله أعلم «و هو مشعر الى عدم رضاه به»، و يظهر من كلام الطبرسى فى مجمعه: انه متعلق بـ «قالوا» قبل عشرين آية و هو قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً...﴾ (المؤمنون، ٨١ و ٨٢).

أقول: الوجهان بعيدان جداً و المختار فى المقام انه لا حاجة الى المتعلق و أن حتى حرف ابتداء لا حرف جرّ.

لأنّ المتعلق إنما يكون محتاجاً اليه على فرض كون «حتى» حرف جرّ و من المحتمل أن يكون حرف ابتداء كما فى تفسير الجلالين. قال فى المُنغني: حتى تستعمل على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون حرف جارّ.

الثاني: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو.

الثالث: من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء أى حرفاً يبدأ بعده الجُمْل اى يستأنف فتدخل على الجملة الإسمية... و على الجملة

الفعلية التي فعلها ماضٍ نحو «حتى عفوا وقالوا...» وزعم ابن مالك أن حتى هذه جارة وأن ما بعدها أن مضمرة، ولا أعرف في ذلك سلفاً وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة وكذا في الداخلة على «إذا» في نحو «حتى إذا فشلتُم وتنازعتُم» إنها الجارة وأن إذا في موضع جرّ بها.

وهذه المقالة سبقه إليها الأخفش وغيره والجمهور على خلافها و أنها حرف ابتداء^(١). وغير خفى أن المقام نظير الآية الأخيرة في اللفظ والمعنى فعليه يكون حتى حرف ابتداء فلا حاجة إلى المتعلق حينئذ. وفي المجمع: يعني أن هؤلاء الكفار إذا أشرفوا على الموت سئلوا الله عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف^(٢).

ولا يخفى بعده لأن فيه إضمار «أشرفوا» بلا حاجة إليه ظاهراً لأن المعنى إذا مات أحدهم يقول ذلك فالمعنى إذا ماتوا وتحقق الموت بمفارقة الروح عن أبدانهم، قالوا «رب ارجعون» ويدل عليه قوله «ارجعون» وكذا قوله تعالى «فيما تركت» لأن الرجوع لا يتحقق إلا بعد الموت وكذا الترك.

قوله تعالى: «رب ارجعون»

وفي المجمع: وفي معناه قولان:

أحدهما: أنهم استغاثوا أولاً بالله، ثم رجعوا إلى مسائلة الملائكة فقالوا

لهم ارجعون اى ردّونى الى الدنيا.

والآخر: انه على عادة العرب فى تعظيم المخاطب كما قال، قرّة عين لى و لك لا تقتلوه.

قوله تعالى: لعلّى أعمل صالحاً

لعلّ: للترجى و هو مستعمل فيما لا يكون مقطوع الحصول و كأنّ القائل حينئذ يقول من المحتمل أن أعمل صالحاً، و من هنا قال الفخر الرازى: ليس المراد بلعلّ الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجهد فى العزم على الطاعة إن أعطى ما سأل بل هو مثل من قصّر فى حق نفسه و عرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنونى من التدارك لعلّى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بأنه سيتدارك^(١).

إلا أن الأظهر هو أن اتيان لعلّ باعتبار الاستقبال لأن المناسب للمستقبل الإستخدام بما ليس فيه قطع و لا حاجة الى ما تجسّم به الرازى.

قوله تعالى: «فيما تركت» وفى المجمع: اى فى تركتى والمعنى أوّدى عنها حق الله تعالى، و قيل معناه فى دنياى فإنه ترك الدنيا و صار الى الآخرة، و قيل معناه أعمل صالحاً فيما فرطت و ضيّعت اى فى صلاتى و صيامى و طاعاتى^(٢).

(١) التفسير الكبير للفخرالرازى، جزء ٣٣، ص ١٢٠. (٢) مجمع البيان، ج ٧، ص ١١٧.

قلت: الأوسط هو الأظهر للعموم والشمول وعليه يكون بيان الصادق عليه السلام من أنها في تارك الزكاة ^(١) من باب بيان المصدق، وأما على القول الأول فيكون قوله عليه السلام تفسيراً، وهو مختار بعض لإدعاء الظهور. قوله تعالى: «كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا» أعلم أن في «كَلَّا» في المقام وجهين:

الأول: أن يكون بمعنى التحقيق والتأكيد، والمعنى حقاً أنها كلمة هو قائلها كما في تفسير الرازي وغيره.

الثاني: بمعنى الردع وهذا هو الأظهر وإن قلنا باستعمالها في القرآن كثيراً بمعنى التحقيق إلا أن الردع في المقام أنسب. ثم على فرض الردع أيضاً فيه وجهان:

الأول: إنه ردع لقوله «رب ارجعون» والمعنى كلاً لا يرجع وهذه كلمة هو قائلها، وهذا هو المعروف بينهم، ويؤيده قوله تعالى: «هو قائلها» فإنه ظاهر في أن كلامه هذا لا أثر له في الإرجاع والأمر إلينا، وكذا يؤيده قوله تعالى: «ومن ورائهم برزخ» وجه التأييد أن وجود الحاجز والمانع إنما يناسب طلب الإسترجاع وهو واضح.

الثاني: إنه ردع لقوله: «لعلى أعمل صالحاً» والمعنى كلاً ليس الأمر كما يقول وهذه كلمة هو قائلها ولا يعمل بها، ويؤيده قوله تعالى: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وفسرت الآية به في رواية الجرجاني عن أبي

(١) وفي الكافي عن الصادق عليه السلام من منع الزكاة سنل الرجعة عند الموت وهو قوله تعالى «رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما تركت».

الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أيعرف القديم سبحانه الشئ الذى لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ قال: ويحك إن مسئلتك لصعبة، أما قرأت قوله عز وجل: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، لقد عرف الشئ الذى لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون، قال ويحكى قول الأشقياء ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ وقال: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَأَتَّهُمْ لَكَادِبُونَ﴾، فقد علم الشئ الذى لم يكن، لو كان كيف كان يكون وهو السميع البصير الخبير العليم^(١).

وهنا وجه ثالث على ما بيالى فسّر به الزمخشري فى الكشف وهو أن كلمة «كلا» ردع لقوله: «رب ارجعون» وضمير «انها» راجعة الى قوله «لعلى أعمل صالحاً» فيصير المعنى: كلا لا يرجعون الى الدنيا وأن قوله لعلى أعمل صالحاً كلمة هو قائلها ولا يعمل بها، والرواية المشار اليها فى الوجه السابق تساعد هذا الوجه أيضاً.

ولعل هذا الوجه هو الأظهر لكونه جامعاً بين الوجهين حيث يكون كلا مفيداً للردع لقوله «رب ارجعون» كما فى الوجه الأول، ويكون مرجع الضمير فى قوله «انها كلمة» قوله «لعلى أعمل صالحاً» وهذا كما فى الوجه الثانى.

قوله تعالى: «و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون».

وفى المفردات: وراء، اذا قيل وراء زيد كذا فانه يقال لمن خلفه نحو قوله و من وراء اسحاق يعقوب، ارجعوا ورائكم، و يقال لمن كان قدّامه نحو و كان ورائهم ملك (١).

والبرزخ فى اللغة هو الحاجز بين الشيئين كما مر.

قلت: فعليه يحتمل أن يكون المراد من «وراء»: قُدّام و من البرزخ هو عالم البرزخ، فيصير المعنى و من قدّامهم عالم الى يوم القيامة كما فسر به القوم، و يحتمل أن يكون المراد من وراء هو الخلف و من البرزخ هو الحائل فيصير المعنى و من خلفهم حائل يمنعهم من الرجوع الى الدنيا فلا يبعد أن يكون المراد هنا هذا المعنى بناء على أن يكون المراد من البرزخ هو الموت كما سيأتى الإشارة اليه فانتظر.

و قوله تعالى: «الى يوم يبعثون» معناه انه ما دامت الدنيا قائمة لا يمكنهم الرجوع، لتحقق الحائل و هو الموت فبعد تحقق يوم البعث لا معنى للرجوع، لعدم وجود الدنيا فعلم أن القيد الى يوم يبعثون لا مفهوم له.

بل ذكر القيد من باب تحقيق الموضوع فلا يكون ذكر القيد لغواً و مثله فى القرآن كثير.

منها قوله تعالى: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَاسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ» (الأحقاف، ٥).

ومن الواضح عدم المفهوم فيها لأنه لا يجب له يوم القيامة أيضاً، و قال العلامة رحمه الله و تحديد عدم إستجابتهم الدعوة بيوم القيامة، لما أن يوم القيامة أجل مسمى للدنيا و الدعوة مقصورة فى الدنيا و لا دنيا بعد قيام الساعة ^(١).

و لا يخفى أنه يؤول الى ما ذكرناه.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (المائدة، ١٤).

و منها قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (المائدة، ٦٤).

فعلم أن الغاية فى أمثال المقام لبيان الموضوع فقط.

فعليه لا وجه لما أفاده العلامة رحمه الله فى المقام، من لزوم اللغوية فى القيد فى تضعيف قول الخصم فإنه بعد ذكر مختاره بقوله: والمراد بهذا البرزخ عالم القبر و هو عالم المثال الذى يعيش فيه الإنسان بعد موته الى قيام الساعة، قال:

و قيل المراد بالآية أن بينهم وبين الدنيا حاجزاً يمنعهم من الرجوع اليها الى يوم القيامة و معلوم أن لا رجوع بعد القيامة، ففيه تأكيد لعدم رجوعهم و إياس لهم من الرجوع اليها من أصله. و فيه أن ظاهر السياق، الدلالة على استقرار الحاجز بين الدنيا و بين يوم يبعثون، لا بينهم و بين

الرجوع الى الدنيا، و لو كان المراد أن الموت حازم بينهم و بين الرجوع الى الدنيا لغى التقييد بقوله «الى يوم يبعثون» لا لدلالته من طريق المفهوم على رجوعهم بعد البعث الى الدنيا و لا رجوع بعد البعث، بل للغوية أصل التقييد^(١).

و وجه ضعف كلامه يظهر بالتأمل فى ما أفاده ﷺ فى بيان قوله تعالى: «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة» فقد مرّ نقله آنفاً فراجع^(٢).

هذا كله ما يتعلق بتفسير جملات الآية و أما دلالة الآية على عالم البرزخ فهو واضح على فرض كون البرزخ فى الآية بالمعنى المصطلح فى الروايات أعنى عالم البرزخ و هو عالم إن لم يكن بعيداً بلحاظ كثرة استعماله بالمعنى المذكور فى الروايات بحيث يوجب الظن باستعماله فى المقام بهذا المعنى، إلا أن التدبر فى نفس القرآن واستعمالاته يرشدنا الى أن البرزخ فى القرآن هو بمعنى الحائل، و هذا كقوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ (الرحمن، ٢٠).

حيث إن المراد من البرزخ فى الآية، بمعنى الحائل، وإن أبيت عن ذلك قلنا إنا نشك فى أن المراد من البرزخ فى الآية المبحوث عنها عالم البرزخ فحينئذ لا يثبت المدعى و هو كون الآية صريحة أو ظاهرة فى عالم البرزخ و مع ذلك قد استظهر العلامة ﷺ فى ذيل الآية و تفسيرها أن

البرزخ مستعمل فى معناه المصطلح حيث قال: والمراد بهذا البرزخ عالم القبر وهو عالم المثال الذى يعيش فيه الإنسان بعد موته الى قيام الساعة على ما يعطيه السياق و تدل عليه آيات أخر و تكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبى ﷺ والائمة عليهم السلام ^(١).

و أتى بنحوه فى سورة البقرة ^(٢) ثم رد الوجه الآخر «المعنى اللغوي» بقوله: ولو كان المراد أن الموت حاجز بينهم وبين الرجوع الى الدنيا لغى التقييد بقوله: «الى يوم يبعثون» للغوية أصل التقييد.

أقول: انما البحث فى دلالة الآية بنفسها على البرزخ و أما ثبوت ذلك بآيات أخر و روايات كثيرة لا يفيد فى دلالة الآية بنفسها مع أن الآيات الأخر والروايات الكثيرة ليست ناظرة الى هذه الآية و تفسيرها.

و أما الإشكال بقوله «لغى التقييد» فقد علم جوابه مما مر فى تفسير الآية و قلنا إن القيد كما نه لتحقيق الموضوع، والمعنى «من ورائهم حائل لا يمكنهم الرجوع الى الدنيا ما دامت الدنيا قائمة».

والعجب من العلامة حيث استحسن ما ذكرناه من عدم اللغوية فى سورة الأحقاف و نقلنا عبارته عن قريب فراجع ^(٣).

هذا اذا كان البرزخ بالمعنى المصطلح و أما لو قلنا إن البرزخ بمعنى الحائل والحاجز كما هو المعروف بينهم كالشيخ فى التبيان و الطبرسى فى مجمع البيان و البيضاوى فى تفسيره و الفخر الرازى و غيرهم،

فاستفادة عالم البرزخ بما هو عالم فاصل بين الدنيا والقيامة من الآية الشريفة مشكل جداً، لأن غاية ما يستفاد من الآية أنهم حين الموت أو بعده يفهمون خسراتهم ويعرفون مقامهم وأنهم أهل النار، وحين ذلك يطلبون العود لترجي العمل الصالح، ويقول تعالى: «كلا انها كلمة هو قائلها» ثم يقول تعالى: «ومن ورائهم برزخ وحائل الى يوم يبعثون»، ولا يخفى ان هذا المقدار لا يكفي في دلالة الآية على عالم البرزخ لأن من المسلم عدم دلالة الآية حينئذ بنفسها مع قطع النظر عن الروايات على وجود عالم متوسط بين الدنيا والقيامة الذي يعذب فيه الكافر ويتنعم فيه المؤمن مع أنه هو المقصود.

ولو فرض أنه لا يكون لنا أى دليل على البرزخ من القرآن والسنة هل تكون هذه الآية كافية له وظاهرة فيه؟ والإنصاف أنها لا تكون كافية ومن هنا لم يذكره أكثر القدماء في جملة أدلة عالم البرزخ نعم يمكن تفسيرها بعالم البرزخ، بما ورد من الروايات وهي على الظاهر رواية واحدة نقلها في البرهان وهو حديث مفصل، وفيها: ثم تلاً «ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون» قال هو القبر...^(١).

وهو مع الغض عن سنده (لما فيه من الضعف) تكون الآية دالة عليه بالخبر، فعلم من تمام ذلك أن الآية في حدّ نفسها غير ظاهرة في البرزخ والتفسير بالرواية لا بأس به بل لا بد من المصير اليه مع صحة الرواية الا انه ليس في المقام رواية صحيحة.

الآية الثانية

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ (٢١) ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (٢٢) ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (٢٣) ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (٢٤) ﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْقَهَامِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (٢٥) ^(١).

وقد عدّ العلامة رحمته الآية من الآيات الدالة على البرزخ، حيث قال بعد قوله: «يوم يرون الملائكة» ومن المعلوم أن المراد به أول ما يرونهم وهو يوم الموت كما تدل عليه آيات أخر، «لا بشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجراً محجوراً». ﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْقَهَامِ﴾ (وهو يوم القيامة) ^(٢).

ولا بد لنا من تفسير الآيات حتى يتضح كلامه رحمته قوة و ضعفاً، فنقول و عليها التكلان:

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ

(٢) الميزان، ج ١، ص ٣٥٢.

(١) الفرقان، ٢١ «الي» ٢٥.

نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (الفرقان، ٢١).

و فى المجمع: الرجاء: ترقب الخير الذى يقوى فى النفس وقوعه،
ومثله الطمع والأمل. واللقاء: المصير الى الشئ من غير حائل.
والعتو: الخروج الى افحش الظلم. انتهى كلامه.

والمراد من اللقاء كما عليه المفسرون، الرجوع الى الله يوم القيامة،
فالمراد بعدم رجائهم اللقاء، انكارهم المعاد و تكذيبهم الساعة، و هو
الذى صرح به العلامة فى الميزان^(١).

فالمعنى: قال الذين لا يأملون لقائنا (يوم القيامة لإنكارهم يوم
الجزاء) لم لا ينزل علينا الملائكة، لتصديق الرسول أو يخبر عن الله، أو
هلاً نرى ربنا، «لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا»، هذا ما يقتضيه
ظاهر الآية فعليه يتضح أمران:

الأمر الأول: أن مورد التوجه والعناية فى الآية هو إنكار منكرو
القيامة و أن هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله فى القيامة، قالوا: لولا أنزل
علينا الملائكة ولا خلاف فى هذا الأمر، والعلامة ايضاً يقول به.

الأمر الثانى: انهم كانوا يطالبون نزول الملائكة و رؤيته تعالى
ليخبرهم بالقيامة بلا واسطة، ولهذا يقول تعالى: لقد استكبروا فى أنفسهم
و عتوا عتواً كبيراً.

هذا معنى الآية الأولى إجمالاً.

و أما الآية الثانية: و هى قوله تعالى: «يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجراً محجوراً» فظاهرها أنه تعالى يقول فى حقهم أنهم إذا رأوا الملائكة لا بشرى لهم ولا فائدة لحالهم بل حيث كانت الملائكة قاصدين عذابهم قالوا حجراً محجوراً اي اجتنبوا عنا لنكون فى معاذ من عذابكم فانت ترى أن ظاهر الآية يعطى أن رؤيتهم الملائكة انما يكون يوم القيامة و ذلك بلحاظ الآية السابقة، حيث قلنا إنهم كانوا يطالبون رؤيتهم الملائكة و إخبارهم بالقيامة فيقول تعالى : «يوم يرون الملائكة لا بشرى» و يؤيد ما ادعيناه بل يدل عليه أمور:

الأول: قوله تعالى: «فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» حيث انّ ظاهر الآية حكاية حال يوم القيامة، لأنّ القدوم الى العمل والمحاسبة و أن عمله ماذا؟ انما هو فى يوم القيامة، لا البرزخ و القبر كما لا يخفى.

الثاني: قوله تعالى: «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا» (٢٣).

حيث إن قوله تعالى «يومئذ» إشارة الى يوم الجزاء، بملاحظة قوله: «خير مستقراً» لأنّ الإستقرار ظاهر فى الثبوت وليس فى البرزخ ثبوت واستقرار و قد اتّصفت به جهنم فى قوله: «انها سائت مستقراً و مقاماً» (١) كما اتّصفت به الجنة فى قوله تعالى: «خالدين فيها حسنت مستقراً و

مقاماً»^(١).

الثالث: قوله تعالى: «و يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً». حيث إن الظاهر أن الواو للعطف يعطف الجملة على قوله: «يوم يرون الملائكة» فيكون العامل هنا هو العامل هناك وهو قوله تعالى: «لا بشرى» فالمعنى لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة ولا بشرى للمجرمين يوم تشقق السماء بالغمام. فمن المسلم أن المراد من هذا اليوم (يوم تشقق السماء) يوم القيامة بل لم يحتمل غيره أحد على ما أعلم. فعلم من تمام ذلك أن الآيات المذكورة كلها لبيان حال القيامة. فعليه لا وجه لحمل الآيات المذكورة على عالم البرزخ.

إن قلت: كما قال العلامة رحمته إن المراد من قوله تعالى: «يوم يرون الملائكة» أول ما يرونهم وهو يوم الموت كما هو كذلك في قوله تعالى: «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون» (الأنعام، ٩٢). وقوله تعالى: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم» (النساء، ٩٧).

فإن الآيتين ظاهرتان في أنهم يرون الملائكة يوم التوفى على ما يقتضيه طبع المخاصمة.

قلت: إنه لا ضرورة في الآية المبحوث عنها على حمل الرؤية على أول ما يرون الملائكة لأن المراد من الرؤية هو تحققه بلا فترة لا ما تتحقق

فى آنٍ ما كما فى حين الموت و أما يوم القيامة فلأنهم يرون الملائكة حينئذ بلا فترة و ستره لقوله تعالى: «و بصرك اليوم حديد» (ن، ٢٢).

والحاصل أن تفسير الآية بعالم البرزخ والاستفادة منها أن فى عالم البرزخ يكون المعيشة للكفار ضنكاً و للمؤمنين خيراً مستقراً و مقيلاً
خلاف ظاهر الآيات بل هى ظاهرة فى يوم القيامة كما سبق، هذا كله بملاحظة نفس الآيات، أما بملاحظة الأخبار الواردة فقد يقال إنها تفسر الآيات على البرزخ. و فى تفسير البرهان عن أبى جعفر عليه السلام بعد ذكر حديث قبض روح الكافر، قال: فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه و دبره و قيل اخرجوا أنفسكم... و ذلك قوله تعالى: «يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ» ^(١)

وعن سويد بن غفلة قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: إذا وضع المؤمن فى قبره ثم يفسحان يعنى الملكين، فى قبره مدّ بصره ثم يفتحان له باباً الى الجنة يقولان له، نَمْ قرير العين نوم الشاب الناعم فإن الله عز وجل يقول: أصحاب الجنة يومئذ خيرٌ مستقراً و أحسن مقيلاً ^(٢).
قلت: ظهور هذه الطائفة من الأخبار، فى المدعى مما لا كلام فيه لكنها معارضة بطائفة أخرى.

منها.. ما نقله الديلمى عن حذيفة بن اليمان رفعه: إن قوماً يجيئون يوم القيامة و لهم من الحسنات أمثال الجبال فجعلها هباءً منثوراً، ثم يأمر

بهم الى النار..(الحديث) (١).

و غير خفي أن هذه الرواية ظاهرة فى أن المراد من الآية هو يوم القيامة دون البرزخ، فعليه لا يفيد الأخبار فى تعيين معنى الآية. فتحصل من تمام ذلك أن ما فسرهُ القوم بأن الآية لبيان حال القيامة هو الأقرب عندنا.

الآية الثالثة

قوله تعالى ﴿رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَنَا اثْنَتَيْنِ فَأَعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (المؤمن، ١١).

وقد عدّ العلامة رحمته الآية فى عداد الآيات الدالة على البرزخ. حيث قال: فهنا الى يوم البعث -وهو يوم قولهم هذا- إمامتان و إحيائان، و لن يستقيم المعنى إلا بإثبات البرزخ، فيكون إمامة وإحياء فى البرزخ وإحياء فى يوم القيامة، و لو كان أحد الإحيائيين فى الدنيا و الآخر فى الآخرة لم يكن هناك إلا إمامة واحدة من غير ثانية (٢).

و لا يخفى أنه التزم بما أفاد (من تفسير الآية و تطبيقها على عالم البرزخ) لتصحيح معنى الآية على اعتقاده و أطال الكلام فى توضيح

مramه فى تفسير الآفة؁ هفء قال: والمراد بقولهم: أمئنا ائئفنن و أءفنئنا ائئفنن كما قفل: الإمارة عن الءفوة الدنيا و الإءفاء للبرءء ثم الإمارة عن البرءء و الإءفاء للءساب فوم القفامة؁ فالآفة ءشفر الى الإمارة بعد الءفاة الدنيا و الإمارة بعد الءفاة البرءءفة و الى الإءفاء فى البرءء و الإءفاء لفوم القفامة و لولا الءفاة البرءءفة لم ءءقق الإمارة الءاففة لأنّ كلاً من الإمارة والإءفاء فءوقف ءءققه على سبى ءلافه.

و لم فءعرضوا للءفاة الدنيا و لم فقولوا؁ و أءفنئنا ءلائاً و إن كانت إءفاء لكونها واقعة بعد الموء الذى هو ءال عدم ولوء الروح؁ لأن مرادم ذكر الإءفاء الذى هو سبب الإفان بالمعاد و هو الإءفاء فى البرءء ثم فى القفامة؁ و أما الءفاة الءنفوفة فانها و إن كانت إءفاء لكنها لا ءوجب بنفسها فقفناً بالمعاد فقد كانوا مرءاففن فى المعاد و هم أءفاء فى الدنيا^(١).

أقول: قبل الءوء فى تفسير الآفة و نقل الأقوال ففها؁ لا بأس بالإشارة الى ما فرد على بفانه بأمرفن:

الأول: إن إءباء الإءفاء فى البرءء أمر لعله ففر صءفء؁ لأنه بعد مفارقة الروح عن البدن العنصرى و موته؁ أى شئ فءفى مرءفن؟ ولم فعلم أى شئ أراد من الإءفاء فى البرءء لأنّ الفرض أن الروح بعد مفارقته عن البدن العنصرى ءفى فى عالم البرءء لا فموء الى قفام الساعة فءذا

الروح يعيش بمعيشة ضنكٍ أو بمعيشة راضية، إما في القلب المثالي بناء على كون الروح مجرداً أو بدونه، بل يعيش بنفسه بلا حاجة الى القلب المثالي بناء على كونه جسماً لطيفاً.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران، ١٦٩). يُنادي بأعلى صوته أنهم أحياء لا أنه تعالى يحييهم في البرزخ بعد مماتهم في البرزخ وهذا واضح بل عقيدة كل من قال بالبرزخ هي ذالاعير، بل قد أصر في معنى الموت انه انتقال الروح فقد مرّ ذلك في أوائل الكتاب فراجع، فعليه لا وجه لتفسيره بالإحياء في البرزخ كما لا يخفى.

والثاني: قوله ﷺ في جواب ترك الحياة الدنيا، لأن مرادهم ذكر الإحياء الذي هو سبب الإيقان بالمعاد ففيه أنه أول الكلام و ليس في كلامهم ما يشعر بذلك و أن هذا من الظنون التي لا تفيد في تفسير الآيات و سيتضح لك غرابة ما قاله عن قريب في تفسير الآية فانتظر.

هذا ما يتعلق بكلامه إجمالاً، أما تفسير الآية فنقول: في تفسيرها

أقوال:

الأول: ما في المجمع: أن الإمامة الأولى في الدنيا بعد الحياة والثانية في القبر قبل البعث والإحياء الأولى في القبر للمسألة والثانية في الحشر، عن السّدي وهو اختيار البلخي^(١).

قلت: هذا الوجه يقرب مما ذكره العلامة، و الفارق بينهما أن المفروض في هذا القول ان الإحياء لسؤال القبر و الإحياء في كلامه للحياة البرزخية.

و لك أن تقول إنّ هذا القول هو قول العلامة بعينه و أن المراد في الإحياء في القبر هو الإحياء البرزخي في كلام العلامة ﷺ و أما المسألة في القبر فلأنما هي من شؤونات هذا العالم.

و على كل حال إن أريد من الإحياء في القبر الحياة البرزخية يرد عليه ما أوردنا على كلامه ﷺ، من عدم الإحياء هناك مرتان، فراجع.

وإن أريد منه أنه يحيى الله تبارك و تعالى، بدنه العنصري كما في بعض الروايات وإن كان يبعده ذيل كلامه ﷺ من أن الإمامة في القبر قبل البعث، إلا أنه موافق لما كتبه الآلوسي في روح المعاني.

و قال السّدي أرادوا من الإمامة الأولى إما تتهم عند انتضاء آجالهم و بالإحياءة الاولى إحيائهم في القبر للسؤال و بالإمامة الثانية إمامتهم بعد هذه الإحياءة الى قيام الساعة و بالإحياءة الثانية إحيائهم للبعث^(١).

و يقرب منه ما في التبيان للشيخ الطوسي ﷺ^(٢) و ما في روح الجنان لأبي الفتوح الرازي^(٣)، و هذا الوجه هو الذي إختاره الشيخ البهائي ﷺ على ما نقله المجلسي في البحار و استصوبه^(٤).

و قد تعرّض بذلك البهائي في اربعينه ذيل الحديث ٣٩.

(٢) التبيان، ج ٩، ص ٦٠.

(٤) بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢١١ - ٢١٢.

(١) روح المعاني، ج ٢٢، ص ٢٧.

(٣) روح الجنان، ج ٩، ص ٢٢٦.

ففيه مع أنه ليس في الآيات له نظير من حيث تعرض الإحياء في القبر «وإن ورد في الروايات العديدة بـ«أنه ليس الإحياء بذلك المعنى في القبر أمراً مسلماً بل الظاهر من بعضهم أن المراد من إدخال الروح على ما قاله المفيد هو الروح الفعال الجوهر البسيط لا الروح الحيواني التي يصح معها العلم والقدرة، قال المفيد في جواب المسائل السروية:

فأما عذاب الكافر في قبره ونعيم المؤمن فيه فإن الخبر أيضاً قد ورد بأن الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قلبه في الدنيا في جنة من جناته ينعم فيها الى يوم الساعة فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي بلى في التراب و تمزق ثم أعاده اليه و حشره الى الموقف و أمر به الى جنة الخلد، فلا يزال منعماً ببقاء الله عز وجل، الى أن قال: والكافر يجعل في قالب كقلبه في الدنيا في محل عذاب يعاقب به و نار يعذب بها حتى الساعة ثم أنشئ جسده الذي فارقه في القبر و يعاد اليه ثم يعذب به في الآخرة عذاب الأبد، الى ان قال: والخبر وارد بأنه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنيا و الروح هيهنا عبارة عن الفعّال الجوهر البسيط وليس بعبارة عن الحياة التي يصح معها العلم والقدرة لأنّ هذه الحياة عرض لا تبقى و لا يصح الإعادة فيه فهذا ما عوّل عليه بالنقل وجاء به الخبر على ما بيّناه^(١).

وأنت ترى صراحة كلامه في عدم عود الروح الحيواني و عليه لا يصح التعبير بالإحياء كما لا يصح اطلاق الإمامة على ترك قلبه المثالي

والمفيد ﷺ لم يطلق عليه الموت والإماتة والحق معه، ثم إنه مع صحة الفرض يكون الموت والإماتة بلا فصل، بمعنى أنه يحى فى القبر فيموت بلا فصل فلا يناسب قوله: الثانية فى القبر قبل البعث نعم يكون صحيحاً على ما نقله الآلوسى^(١).

و تحصل أنه على هذا القول لا تكون الآية دليلاً على البرزخ «وهو العالم الفاصل بين الموت وبين يوم البعث» بل تدل على أن الإنسان بعد الموت يحى فى القبر للسؤال ثم يموت.

القول الثاني: أن يكون المراد بالإماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله فى الدنيا ثم أماتهم الموتة الثانية ثم أحياهم للبعث، نقله فى المجمع عن ابن عباس و قتادة والضحاك و قال و اختاره ابو مسلم^(٢).

و هذا مختار أكثر المفسرين منهم الطبرسي فى الجوامع والبيضاوي والزمخشري وغيرهم، و قال الزمخشري فى بيان هذا الوجه، إثنين: إماتتين وإحيائتين او موتتين وحياتين وأراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أولاً وإماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحيائتين الإحياءة الأولى و إحياءة البعث و ناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ ثم قال فإن قلت كيف صحَّ أن يسمى خلقهم أمواتاً، إماتة؟

قلت: كما صحَّ أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوضة و كبر

(١) راجع، ص ٣٦. مر ذكره هناك.

(٢) مجمع البيان، ج ٨، ص ٥١٦.

جسم الفيل و قولك للحفار: ضيق فم الركبة و وسع أسفلها و ليس ثم نقل من كبر الى صغر و لا من صغر الى كبر و لا من ضيق الى سعة و لا من سعة الى ضيق وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات ^(١).

و احتمال الألوسي أن يكون إطلاق الإمامة على ما خلقه ميتاً على الحقيقة، حيث قال: و الإمامة إن كانت حقيقة فى جعل الشئ عدم الحياة سبق بحياة أم لا فالأمر ظاهر و إن كانت حقيقة فى تصوير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودة كما هو ظاهر كلامهم حيث قالوا: إن صيغة الإفعال و صيغة التفعيل موضوعتان للتصيير أى النقل من حال الى حال، ففي إطلاقها على ما عدّ إمامة أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة و لا سبق فيما ذكر، و وجه بأن ذلك من باب المجاز كما قرّره فى ضيق فم الركبة ^(٢).

و يؤيد هذا الوجه بل يدل عليه ظهور الآيات العديدة فى ان الإنسان لا يموت بالمعنى الحقيقى الا مرة واحدة و هي كثيرة.

منها: ﴿كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون﴾ (البقرة، ٢٨).

و منها: ﴿و هو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الانسان لكفور﴾ (الحج، ٦٦).

و منها: ﴿الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من

شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه و تعالى عما يشركون» (الروم، ٢٠).
 و منها: «قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون» (الأعراف، ٢٥).
 و نظائرها كثيرة فى القرآن أظهرها بل صريحها قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى و وقاهم عذاب الجحيم» (الدخان، ٥٦).
 فإن المراد أن الانسان بعد ذوقه الموت مرة و احيائه و دخوله الجنة لا يذوقون الموت مرة أخرى بل يدوم فيها، و أما اطلاق الاولى على الموتة مع عدم الثانية لها فلا بأس به.

قال العلامة رحمته: فى الميزان: و وجه تقييد الموتة فى الآية بالأولى،
 بأنه ليس بقيد احترازي إذ لا ملازمة بين الأول و الآخر أو بين الأول
 و الثانى فمن الجائز أن يكون هناك شئ أول و لا ثانى له ولا فى قبالة
 آخر ^(١).

هذا، و فى المقام للزمخشري وجه وجيه نقله العلامة و من شاء
 فليراجع فإنه لطيف فى الغاية فلخروجه عن محل البحث أعرضنا عن نقله
 و التحقيق حوله.

ثم ان العلامة قد تفطن ورود الإيراد عليه فى سورة الدخان و قال
 هناك اشكال آخر لم يتعرضوا له و هو أنه قد تقدم فى قوله تعالى: «ربنا
 أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين» (الزمن، ١١). أن بين الحياة الدنيا و الساعة موتتين
 الى أن قال: والظاهر أن المراد بالموتة الاولى فى الآية هى مودة الدنيا

الناقلة للإنسان الى البرزخ فهب أنا أصلحنا استثناء الموتة الاولى بوجه
فما بال الموتة الثانية لم تستثن؟ وما الفرق بينهما و هما موتتان ذاقوهما
قبل الدخول فى جنة الخلد.

و أجاب عن الإشكال بما لا يخلو عن تجشّم بل لا يفيد فى حل
الإشكال و نحن ننقل عين عبارته حتى تصل الى ما ادعيناه، وقال: و أما
الإشكال الثانى فيمكن أن يجاب عنه بالجواب الثانى المتقدم لما أن هناك
موتتين الموتة الأولى و هى الناقلة للإنسان من الدنيا الى البرزخ و الموتة
الثانية و هى الناقلة له من البرزخ الى الآخرة فإذا كان «الأ» فى قوله «الا
الموتة الاولى» بمعنى سوى والمجموع بدلاً من الموت كانت الآية
مسوقة لنفى غير الموتة الاولى و هى الموتة الثانية التى هى موتة البرزخ
فلا موت فى جنة الآخرة لا موتة الدنيا لأنها تحققت لهم قبلاً و لا غير
موتة الدنيا التى هى موتة البرزخ و يتبين بهذا وجه تقييد الموتة الأولى^(١).
و أنت إذا تأملت كلامه تجد فيه اضطراباً شديداً بل الظاهر انه لا
يستقيم المعنى فى كلامه، لأن قوله: كانت الآية مسوقة لنفى غير الموتة
الاولى و هى الموتة الثانية، هل ترى له معنى مفهوماً وكذا لا معنى لقوله:
فلا موت فى جنة الآخرة لا موتة الدنيا لأنها تحققت لهم قبلاً و لا غير
موتة الدنيا التى هى موتة البرزخ ولعله قد سقط من كلامه شئ قد أفسد
المعنى، لأنه لا معنى لجعل الموتة الثانية الموتة الأولى ثم تعقيبه بما

عقبه بقوله: فلا موت فى جنة الآخرة..الخ.

و من تمام ذلك تعلم قوة هذا القول أى القول الثانى وضعف ما ادّعاها العلامة رحمته من أن الانسان يموت بالمعنى الحقيقى مرتين، بل الناظر فى كلامه والمتأمل فى قوله: فيمكن أن يجاب عنه...، يقف على أنه إنما أجاب به من باب تصحيح مبناه لا من باب الإعتقاد، كيف؟ و صريح الآية هو أن الإنسان لا يموت الا مرة واحدة فافهم و تأمل فلأنه دقيق.

و بعد ذلك صادفت كلاماً له فى تفسير سورة «ق». ربما يستظهر منه خلاف ما اعتقده من أن الانسان يموت مرتين حيث قال فى بيان قوله تعالى: «انا نحن نحيى و نميت و الينا المصير» المراد بالإحياء إفاضة الحياة على الأجساد الميتة فى الدنيا، و بالإماتة، الإماتة فى الدنيا و هى النقل الى عالم القبر و بقوله «والينا المصير» الإحياء بالبعث فى الآخرة على ما يفيد السياق و لا يخفى ظهور كلامه هذا فى ما ادعيناه و مخالفته لمبناه من دون إشارة إلى ذلك و لا على العلاج كما فعله فى سورة الدخان ^(١).

القول الثالث: أن الحياة الأولى فى الدنيا و الثانية فى القبر والموتة الأولى فى الدنيا و الثانية فى القبر عن الجبائى كما فى المجمع.

قلت: يرد عليه أنهم يقولون هذا «أمتنا اثنتين...» يوم القيامة بعد حياته و نشرهم عن قبورهم فلا وجه لتركهم هذه الحياة التى كانت هي مورد التوجه لأنها هي التى كان ينكرها الكفار كانوا يقولون إذا متنا و كنّا

ترباً أئنا لمبعوثون..» ولعله هو أردء الوجوه و من هنا لم أر من المفسرين من اختاره.

القول الرابع: ما اختاره الشبر في «حق اليقين» و جعلها من آيات الرجعة، قال: روى القمي عن الصادق عليه السلام قال: ذلك في الرجعة يعني أحد الإحيائيين في الرجعة والآخر في القيامة وإحدى الإمامتين في الدنيا والآخرى في الرجعة والآية ظاهرة كمال الظهور في الرجعة وتكلف المفسرون شططاً لتصحيح التثنية بالإحياء في القبر للسؤال والإماتة فيه و منهم من حمل الإماتة الاولى على خلقهم ميتين ككونهم نطفة، و يبطل الأول أن الحياة للمسائلة ليست للتكليف فيندم الانسان على ما فاته في حاله و ظاهر الآية أنهم يندمون على ما فاتهم في الحياتين. و يبطل الثاني أنه لا يقال لمن خلقه الله ميتاً، إماتة و انما يقال ذلك فيمن كان حياً انتهى كلامه (١).

قلت: ما ادعاه من ظهور الآية في الرجعة من مثله عجيب حيث ان الظهور ما يكون اللفظ بما هو مع قطع النظر عن القرائن الخارجية، من رواية و نحوها، ظاهراً في معنى عرفاً أو لغةً و ليس الأمر كذلك في المقام لأنه لا يخطر ببال أحد الرجعة من الآية بنفسها نعم الآية قابلة للتطبيق على الرجعة و هذا شئ آخر، ثم لم يعلم بماذا يفسر على هذا قوله تعالى: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ فهل المراد تمنى خروجهم بعد

الموت الثانى أم يكون مرادهم تمنى خروجهم من حكم الله فى القيامة، فافهم.

ثم يرد على تضعيفه، الوجه الأول، بقوله: «إِنَّ الحَيَاةَ لِلْمَسْأَلَةِ لَيْسَتْ لِلتَّكْلِيفِ...».

أولاً: أَنَّ استفادة التكليف أول الكلام بل غير مفروض وما ادعاه من ظهور الآية انهم يندمون على ما فاتهم فى الحياتين ادعاء صرف لا دليل عليه بل قلنا ظهور الآية فى الرجعة لا وجه له حتى يدعى الظهور فى الندامة بل ظاهر الآية هو الاعتراف بالذنوب بعد الإحيائين والإماتتين و هو لا يلزم شيئاً مما ذكره.

و ثانياً نقول: هل الإحياء الثانى فى الرجعة للتكليف؟ و من المسلم عندنا لا، بل الرجعة للإنتقام والخذلان للكفار والظلمة، و خلاف ذلك للمؤمنين و المحسنين كما لا يخفى على من تأمل فى الروايات، فاتضح أَنَّ ما ادعاه فى غاية السقوط.

القول الخامس: هو تفسير الإحياء بعالم الذرّ وفى مجمع البحرين قيل: الموتة الأولى التى كانت بعد إحياء الله إياهم فى الذرّ إذ سئلهم: ألسنّ بربكم قالوا بلى ثم أماتهم بعد ذلك ثم أحياهم بإخراجهم الى الدنيا ثم أماتهم ثم يبعثهم الله إذا شاء، انتهى كلامه (١).

قلت: مع أن الآية ليست لها دلالة و ظهور فى هذا، إن عالم الذرّ ليس

فى ذكر أحد حتى يقولوا فى القيمة أو قبلها ذلك.
 اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَوْمَئِذٍ هَذَا الْعَالَمَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ،
 وَقِيلَ: غَيْرَ ذَلِكَ بِمَا يَقْرُبُ عَشْرَةَ أَوْجِهَ، فَلَعْدَمُ الْفَائِدَةِ أُعْرِضْنَا عَنْ ذِكْرِهَا.
 وَإِذَا تَحَرَّزَ ذَلِكَ فَنَقُولُ: أَنْ أَظْهَرَ الْأَقْوَالِ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي وَمَعَهُ
 أَقُولُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي التَّبْيَانِ: فَالْآيَةُ مُحْتَمَلَةٌ لِمَا قَالُوهُ وَ
 مُحْتَمَلَةٌ لِمَا قَالَهُ السُّدِّيُّ وَلَيْسَ لِلْقَطْعِ عَلَى أَحَدِهِمَا سَبِيلٌ ^(١).
 فَعَلَيْهِ لَا وَجْهَ بِأَنْ يُقَالَ أَنَّهَا مِنَ الْآيَاتِ الْبَرَزَخِيَّةِ.

الآية الرابعة التي أُستدل بها على البرزخ

قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٢٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (المؤمن، ٢٦).
الآية من الآيات التي يمكن أن يدعى ظهورها في البرزخ وذلك لأنَّ العرض في الآية يحتمل على ثلاثة أوجه: الأول: العرض في الدنيا. الثاني: العرض في البرزخ. الثالث: العرض في الآخرة.

أمَّا الدنيا فليس فيها عرض النار عليهم سيِّما بملاحظة قوله تعالى: ﴿غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ وهذا واضح ولعله لم يدعه أحد.

و أما الآخرة وهي يوم القيامة فليس بمراد من الآية ايضاً لأنها ليس فيها عرض بل هم في النار خالدون، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ فلا يبقى مجال إلا أن تفسر بالبرزخ.

وقال الفخر الرازي: فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوًّا وعشيًّا، عرض النصايح في الدنيا؟ لأنَّ أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار، ثم نقول في الآية ما يمنع من حمله على عذاب القبر، وبيانه من

وجهين: الأول: أنّ ذلك العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع، وقوله: «يعرضون عليها غدواً وعشياً» يقتضى أن لا يحصل ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين، فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. الثانى: أن الغدوة والعشية إنما تحصلان فى الدنيا أما القبر فلا وجود لهما فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر.

والجواب عن السؤال الأول أن فى الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار، لا أنه يعرض عليهم نفس النار، فعلى قولهم يصير معنى الآية، الكلمات المذكورة لأمر النار كانت تعرض عليهم و ذلك يفضى الى ترك ظاهر اللفظ والعدول الى المجاز، أما قوله -الآية تدل على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين و ذلك لا يجوز- قلنا لم لا يجوز أن يكتفى فى القبر بإيصال العذاب عليه فى هذين الوقتين، ثم عند قيام القيامة يلتقى فى النار فيدوم عذابه بعد ذلك و أيضاً لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله «و لهم رزقهم فيها بكرة و عشياً» أما قوله ليس فى القبر و القيامة غدوة و عشية، قلنا لم لا يجوز أن يقال إنّ عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا، يعرض عليهم العذاب، والله أعلم^(١).

قلت: ولك أن تقول: إنّ الكلام مع آل فرعون بعد غرقهم، يقول تعالى: «و حاق بآل فرعون سوء العذاب» فالمراد حينئذ من العذاب لا بد

أن يكون عذابه تعالى فلا معنى حينئذ بالترغيب والترهيب أصلاً حتى يحتاج الى تطويل هذا وقد ورد في الأخبار ما يؤيد ما ذكرناه من ظهور الآية في البرزخ.

منها: ما في مجمع البيان، أن رسول الله ﷺ قال: إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ النَّارِ، يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حِينَ يَبْعَثُكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(١).

منها ما عن تفسير القمي قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قول الله عز وجل ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾؟ فقال عليه السلام: يقولون إنها نار الخلد وهم لا يعدّون فيما بين ذلك، فقال: فهم من السّعداء؟ فقال: جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إنّما هذا في الدنيا فأما في دار الخلد فهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾. قال في الميزان بعد نقل الخبر: أقول: مراده عليه السلام بالدنيا البرزخ وهو كثير الورود في رواياتهم^(٢)

بقي هنا شيء.

وهو أن قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها﴾ ما ذا تركيباً؟ والذي

يظهر من المجمع كون النار بدلاً من قوله: «سوء العذاب» فعليه يكون دلالة الآية على البرزخ أوضح، لأنه يصير المعنى: وحق بآل فرعون النار التي يعرضون عليها غدواً وعشياً، لأنه يكون المبدل منه في حكم السقوط، واليه يرجع ما احتمله البيضاوي حيث قال: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» جملة مستأنفة، أو النار خبر محذوف و يعرضون استئناف للبيان، أو بدل و يعرضون حال منها أو من «آل»^(١).

و أما معنى الجملة «النار يعرضون عليها» فقليل إنَّ المراد من عرضهم على النار تقريبتهم منها حتى تحرقهم و هذا مراد من قال: إنَّ هذا كناية عن إحراقهم و قال: و يمكن أن يكون في الكلام قلب.
فتحصّل من تمام ذلك أنَّ الآية تدل على العالم البرزخ بلا إشكال و لا خلاف.

الآية الخامسة

قوله تعالى: «مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً»^(٢).

«ما» في قوله تعالى «مما خطيئاتهم» زائدة للتأكيد و المعنى من

(١) تفسير البيضاوي في تفسير الآية، المؤمن، ٤٦. (٢) نوح، ٢٥.

أجل خطيئاتهم و معاصيهم اغرقوا بالطوفان و ادخلوا ناراً.

قد فسر الآية بعض المفسرين منهم العلامة الطباطبائي، على البرزخ حيث قال: والمراد بالنار نار البرزخ التي يعذب بها المجرمون بين الموت و البعث دون نار الآخرة، و الآية من أدلة البرزخ، إذ ليس المراد أنهم اغرقوا و سيدخلون النار يوم القيامة^(١).

و قال الفخر الرازي : تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله: «اغرقوا فادخلوا ناراً» و ذلك من وجهين: الأول: أن الفاء في قوله «فادخلوا ناراً» تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة و الأبطلت دلالة هذه الفاء.

الثاني: انه قال فادخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي و هذا انما يصدق لو وقع ذلك^(٢). و يقرب من ذلك ما ذكره الألوسي في تفسير الآية. قلت: تفسير الآية بعالم البرزخ لا يخلو عن إشكال لاحتمال إرادة نار الآخرة و يؤيد ذلك بل يدل عليه قوله تعالى: «فادخلوا ناراً» فإن الإدخال في النار ظاهر في نار القيامة لانه ليس في البرزخ إدخال فيها بل فيه عرضهم على النار.

وقد أقرّ به العلامة^(٣) في سورة المؤمن في تفسير قوله تعالى: «و حاق بآل فرعون سوء العذاب» (٢٥) النار يعرضون عليها غدواً و عشياً يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» (٢٦) حيث قال: و الآية صريحة أولاً

(٢) التفسير الكبير، جزء ٣٠، ص ١٢٥.

(١) الميزان، ج ٢٠، ص ١٠٩.

فى أن هناك عرضاً على النار ثم إيدخالاً فيها والإدخال أشد من العرض، و
ثانياً: فى أن العرض على النار قبل قيام الساعة التى فيها الإدخال و هو
عذاب البرزخ و ثالثاً: أن التعذيب فى البرزخ و يوم تقوم الساعة، بشئ
واحد و هو نار الآخرة لكن البرزخيين يعدّون بها من بعيد و أهل الآخرة
بدخولها (١).

قلت: لعل العلامة رحمته غفل عما كتبه فى سورة المؤمن و أتى فى
المقام شيئاً يخالف ذلك.

إن قلت: إن تفسير الآية على الإدخال بنار الآخرة لا يناسب مع الفاء
فى قوله تعالى «فادخلوا» التى يقتضى التعقيب بلا فصل سيما مع إتيانه
بلفظ الماضى.

قلت: أجيب عنه فى كتب التفسير بما يسكن اليه القلب، فإليك ما
كتبه الألوسى: و يجوز أن يراد به أنار الآخرة... و هو على هذا «نار الآخرة»
لعدم الإعتداد بما بين الإغراق و الإدخال فكانه شبه تخلل ما لا يعتد به
بعدم تخلل شئ أصلاً و جوز أن تكون فاء التعقيب مستعارة للسببية لأن
المسبب كالمتعقب للسبب و إن تراخى عنه لفقد شرط او وجود مانع (٢).
و أما الإتيان بالماضى فلتحقق الوقوع كما قاله الطبرسى فى
المجمع: و إنما أتى سبحانه تعالى بالفاظ الماضى على معنى الإستقبال
لصدق الوعد به (٣).

(٢) روح المعاني، جزء ٢٩، ص ٧٩.

(١) الميزان، ج ١٧، ص ٣٣٥.

(٣) مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٦٢.

و نظيره فى القرآن كثير كقوله تعالى: ﴿و نادى أصحاب النار أصحاب الجنة﴾.

فتحصّل من تمام ذلك عدم ظهور الآية فى البرزخ.

الآية السادسة والسابعة

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة، ١٥٤). وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَمْوَاتًا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران، ١٦٩).

و دلالتهما إجمالاً على البرزخ و أن الشهداء أحياء، يرزقون، ليس فيه كلام سيما بلحاظ قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ و بلحاظ قوله تعالى أ ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ (آل عمران، ١٧٠). لأنه تعالى فرض الشهداء فرحين مستبشرين و الحال أن أصحابهم فى الدنيا و لم يلحقوا بهم، ولا يصح هذا إلا فى البرزخ.

و مع هذا نقل فى المجمع عن البلخي تفسير الآية على القيامة و قال: إنَّ المشركين كانوا يقولون إنَّ أصحاب محمد ﷺ يقتلون نفوسهم فى الحروب بغير سبب، ثم يموتون فيذهبون، فأعلمهم الله أنه ليس الأمر

على ما قالوه و أنهم سيحيون يوم القيامة و يثابون^(١).
و فساده يعلم مما ذكرناه و لا حاجة الى ما أجاب به الطبرسي: بأن
الخطاب للمؤمنين و كانوا يعلمون أن الشهداء على الحق و الهدى و أنهم
ينشرون و يحيون يوم القيامة فلا يجوز أن يقال لهم ولكن لا تشعرون.
و مما ذكرناه أيضاً يعلم بطلان ما قيل من أن المراد بالحياة بقاء
الإسم و الذكر الجميل على مرّ الدهور، و لعل هذا مراد السيد في ظلال
القرآن في سورة البقرة حيث قال: «و هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله،
فاعليتهم في نصره الحق الذي قتلوا من أجله، فاعلية مؤثرة و الفكرة
التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم و تمتد، و تأثر الباقيين ورائهم
باستشهادهم يقوي و يمتد، فهم ما يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في
تكيّف الحياة توجيهاً... ثم أحياء عند ربهم إمّا بهذا الاعتبار و إمّا باعتبار
آخر لا ندري نحن كنهه...»^(٢).

و إن أتى في سورة آل عمران بما يشعر عدوله عن هذا حيث قال:
و الآية نصّ في النهي عن حسابان أنّ الذين قتلوا في سبيل الله و
فارقوا هذه الحياة و بعدوا عن أعين الناس.. أموات و نصّ كذلك في إثبات
أنهم أحياء «عند ربهم» ثم يلي هذا النهي و هذا الإثبات، و صف ما لهم
من خصائص الحياة فهم «يرزقون» و مع أننا نحن -في هذه الفانية- لا
نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء، إلّا ما يبلغنا من وصفها في

الأحاديث الصحاح.. إلا أن هذا النصّ الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغيّر مفاهيمنا للموت والحياة، وما بينهما من انفصال والتثام الى أن قال ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(١).

و كلامه هذا كاف في الجواب عن مقاله و قد أشرنا اليه في أول البحث و قلنا: إن ملاحظة الرزق والفرح والاستبشار كلها، دليل على الحياة الحقيقية وهذا لا يصح إلا على الحياة البرزخية إما بقلب مثالي أو بنفس الروح بناء على القول بأنه جسم لطيف لا الحياة الاعتبارية كما يظهر من كلامه السابق و عليه لا حاجة الى ما فصله العلامة ؓ في مقام الجواب و من أراد التفصيل فليراجع بما كتبه في المقام^(٢).

نعم بقي الكلام في تخصيص الآيتين لعالم البرزخ للشهداء فقط مع أن المسلم بين العامة والخاصة، عدم اختصاصه بهم فللقوم في الجواب عنه وجوة نشير إليها اجمالاً.

الاول: ما في المجمع في سورة البقرة، و وجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياء وإن كان غيرهم من المؤمنين قد يكونون أحياء في البرزخ، أنه على جهة التقديم للبشارة بذكر حالهم ثم البيان لما يختصون به من أنهم يرزقون^(٣).

قلت: هذا حسن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(٢) الميزان، ج ١، ص ٣٢٥.

(١) في ظلال القرآن، ج ٢، ص ١٢٦.

(٣) مجمع البيان، ج ١، ص ٢٣٦.

أَمْوَاتًا بَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) عمران، حيث إنها مذيّلة بما يختصون به، من قوله تعالى: ﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون﴾ دون ما في سورة البقرة لعدم وجود شيء يختص بهم حتى يقال إنه ذكر توطئة، وهذا واضح.

الثاني: ما يظهر من البغدادى في روح المعاني في سورة البقرة و إليك نصّه:

لكنهم اختلفوا فى المراد من الجسد، فقليل هو هذا الجسد الذي هُدمت بُنيته بالقتل و لا يعجز الله تعالى أن يحلّ به حياة تكون سبب الحسّ و الإدراك وإن كنا نراه رمّة مطروحة على الأرض لا يتصرف و لا يرى فيه شيء من علامات الأحياء، و قد جاء فى الحديث أن المؤمن يفسح له مدّ بصره و يقال له نَمْ نومة العروس، مع انا لا نشاهد ذلك، إذ البرزخ برزخ آخر بمعزلٍ عن أذهاننا وإدراك قوّانا، انتهى كلامه (١).

قلت: لإثبات حياة أخرى للشهداء من دون المؤمنين و الصلحاء بل الأنبياء مشكل جداً إلا أن الظاهر أنه ليس بمحال وإن ادعى العلامة محاليتها (٢).

و وجه الإشكال: أن الناس كلهم يحييهم الله يوم القيامة شهيداً كان أو غير شهيد، و بناءً على فرض حياتهم لا حاجة الى ذلك الإحياء

للسهداء.

ومن هنا قال الشعراني في حاشية روح الجنان: إنّ أجساد الشهداء و غيرهم لا بد أن يحيى يوم القيامة و أما قبل القيامة فلا حياة ظاهرة لأحد^(١).

هذا مع أن كونهم مرزوقين فرحين إنما هو بلحاظ تنعم الروح و أما البدن البالي الذي زال عنه الحياة الحيوانية أعني القوة الحساسة فليس له هذا الرزق و العيش فما احتمله البغدادي بعيد جداً لا يصار اليه وإن ذكره في المجمع احتمالاً^(٢).

الثالث: إن غاية ما يدل عليه الآيتان من الاختصاص يكون من باب المفهوم و هو ليس بحجة بمعنى أن الاختصاص لا يفهم عرفاً بل غاية ما يدل عليه الآيتان أن هذه الحياة ثابتة لهم و أما غير الشهداء فالآيتان ساكتتان عنه و اليه يرجع ما ذكره الشعراني، حيث قال: إثبات الحياة للشهداء لا يوجب نفيها عن غيرهم بل من جهة زيادة ثوابهم عن غيرهم من المؤمنين ذكرهم الله بالخصوص و قال: هذا المعنى هو الذي ذكره البيضاوي في تفسيره^(٣).

و هذا الجواب وجيه و يأتي منا ما يكمله فانتظر.

الرابع: «الذي هو المختار عندنا» هو أن يقال: إن وجهة الكلام في الآيتين هو النهي عن استخدام لفظ الموت لمن يقتل في سبيل الله بل

(٢) مجمع البيان، ج ١، ص ٢٣٦، فراجع.

(١) تفسير ابو الفتح الرازي، حاشية ج ١، ص ٣٧٧.

(٣) التفسير الكبير للرازي، حاشية، ج ٣، ص ٢٢٩.

النهي عن تصوّر ذلك و حسابان أنهم أموات ولعل الوجه فى ذلك هو ما قيل: ان ذلك يوجب الخوف وإفناء الصبر، أو يقال: الوجه فيه، أن القول بذلك «أنهم أموات» كان دائراً فى هذا الوقت كما صرح به فى مجمع البيان^(١).

فحينئذ نقول: إن المقصود الأصلي من كلامه تعالى هو النهي عن القول والحسبان بأنهم أموات و بعد بيانه ذلك عقبه بقوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون تمييزاً للفائدة وإشعاراً للعلة.

فكلامه هذا حيث لم يكن بمقصود أصلي للخطاب لا يكون له مفهوم، وإن شئت توضيح ذلك فانظر الى قول القائل: «لا تحسبوا الرجل جاهلاً بل هو عالم عادل و له درجة عند الله، فإنّ المقصود الأصلي ردع حسابان كونه جاهلاً و أما أنه عالم و أن له درجة لا يوجب عدم اتصاف فرد آخر بالعلم و أنه ذو درجة».

فعلم أن اتصاف الشهداء بوصف الأحياء و غيرها لا يوجب الإختصاص كما لا يخفى، -هذا-، ويمكن أن يقال: إنّ ذيل الآية فى مقام بيان أن لهم حياة خاصة عالية ليست فى سائر الناس فلا ينافي هذا وجود الحياة البرزخية لتمام البشر و يرشدنا بذلك ما جاء من الخصوصية من الرزق عند ربهم و فرحهم و تبشيرهم لمن خلفهم فى سورة آل عمران، من قوله تعالى: «بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم

الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم....» و هذه الخصوصية وإن لم تذكر فى سورة البقرة إلا أنها كالمقدّر.
و هذا ما خطر بالبال فى تفسير الآيتين عاجلاً والله العالم بالحقائق،
و تركنا نقل بقيّة الأقوال لعدم الفائدة فى التطويل و من أرادها فليراجع المطوّلات.

الآية الثامنة من الآيات البرزخية

قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَٰعِدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٦٠) جَنَّاتٍ عَذْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ (٦١) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾ (٦٢) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (مریم، ٦٢ - ٦٣).

و اعلم أنه قد فسر الآية بعض العلماء بالبرزخ و اعتمد فى ذلك ببعض الروايات المنقولة قال: «و روى القمي فى تفسيره عند قوله تعالى: ولهم رزقهم بكرة و عشياً فالبكرة والعشي لا تكونان فى الآخرة فى جنات الخلد، و انما يكون الغدو والعشي فى جنات الدنيا التي تنقل اليها أرواح

المؤمنين فيها الشمس والقمر...»^(١).

أقول: ليس في كتب التفسير منه عين ولا أثر، نعم في البحار نقلاً عن تفسير النعماني عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مفصل:
و أما الرد على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا وبعد الموت قبل القيامة الى ان قال: ومثل قوله تعالى «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً و يوم تقوم الساعة...» والغدو والعشي لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود وانما يكونان في الدنيا، الى ان قال: قال الله تعالى: «لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً»^(٢).

أما وجه عدم تفسيرهم الآية بالبرزخ فبملاحظة الآيات التي قبلها فانها ناظرة الى أحوال الجنة التي وعدّها الله في يوم القيامة وهي ثلاث آيات.

الأولى: قوله تعالى «... ولا يظلمون شيئاً»^(٣) فإنّ عدم الظلم و المحاسبة انما هو في القيامة وأن الأمر في البرزخ كأنه على التخمين بلا محاسبة ودقة كما قد ورد في شأن القيامة: «ولا يظلمون نقيراً»^(٤) «و لا يظلمون فتيلاً»^(٥) «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره»^(٦).

الثانية: قوله تعالى: «جنات عدن التي وعد الرحمن عباده»^(٧) (مريم، ٦١) ولا شك في ظهور الآية في الجنة التي وعدّها الله لعباده في يوم القيامة وذلك

(٢) البحار، ج ٩٣، ص ٨٤.

(٣) النساء، ١٢٤.

(٤) الزلزلة، ٧.

(١) حق البغين للشبّر، ج ٢، ص ٥٨.

(٣) سورة مريم، ٦٠.

(٥) الإسراء، ٧١.

بأميرين:

١ - لفظ «عدن» ففي المفردات: جنات عدن أي استقرار وثبات، و
عَدَنَ بمكان كذا، استقرَّ.

٢ - قوله: وعد الرحمن عباده» و غير خفيّ أنهما منصرفان الى
الجنة المعروفة في لسان القرآن و هي جنة الخلد في القيامة و هذا واضح.
الثالثة: قوله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً إلاّ سلاماً﴾ فمن المسلم أن
عدم سماع اللغو و سماع السلام إنما هو في جنة الخلد، و من هنا اتصفت
الجنة بهما في القرآن الكريم: ﴿لا يسمعون فيها لغواً و لا تأثيماً، إلا قليلاً
سلاماً سلاماً﴾^(١).

والحاصل أن التأمل في الآية بنفسها و فيما قبلها يعطي أن الآية
ناظرة الى الجنة التي وعدّها الرحمن عباده يوم القيامة.

إن قلت: فعليه فما معنى قوله: ولهم رزقهم بكرة و عشياً؟
قلت: البكرة والعشيّ كناية عن الدوام، تقول: أنا عند فلان صباحاً و
مساءً فانك لا تريد الوقت المعلوم بل تريد الدوام، هذا.

وقد احتمل الألوسي هنا وجهاً آخر، قال في تفسير الآية: واردة
على عادة المتنعمين في هذه الدار، أخرج ابن منذر عن يحيى بن كثير،
قال: كانت العرب في زمانها إنما لها أكلة واحدة فمن أصاب أكلتين سُمّي
فلان الناعم فأنزل الله تعالى هذا يرغّب عباده فيما عنده. انتهى كلامه^(٢)

و اليه صار أكثر المفسرين، فراجع.

هذا كله ما يقتضيه التدبر في نفس الآيات، و أما الروايات فقد تكرر منا أنه إن صحت الرواية أو تواترت لا نتحاشي التفسير بها بل لا معدل عنها إلا أن الشأن في صحة الرواية فحينئذ نقول في المقام أما ما روى عن علي بن ابراهيم فالظاهر أنه ليس برواية ^(١)، بل تفسير منه بفهمه كما يظهر لمن تأمل، حيث لم ينقله عن كتاب ولا عن إمام و اليه أشار الكاظمي عليه السلام في كتابه كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، فإنه بعد ذكر إيرادات و إشكالات على تفسير علي بن ابراهيم و ذكر روايات غير صحيحة من تفسيره قال: و قد فسّر كثيراً من الآيات بفهمه و نظره بلا رواية و استشهد في بعضها بكلام الشعراء و نقل كثيراً من المطالب عن ابن عباس موقوفاً عليه، و ميّز بين المحكمات و المتشابهات بلا نصّ يستند اليه و حكم كثيراً بعطف ما ذكر في سورة على ما ذكر في سورة أخرى بناءً منه على تحريف النظم و رعاية لمناسبة المعنى و ربما يظهر من بعض عبارات تفسيره أن كثيراً من رواياته من زيادة راوي الكتاب المذكور إسمه في أوائله فلعله هو الذي ألفه حين كفّ بصر علي بن ابراهيم فان النجاشي ذكر أنه أضرب في وسط عمره ^(٢). و فيه كفاية على ما قصدنا و لا مزيد عليه. و أما ما رواه النعماني في تفسيره عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فلا

(١) وهي على ما في البرهان: علي بن ابراهيم قال: و قوله فخلف... الى ان ذكر قوله تعالى: ولهم رزقهم بكرة و عشياً قال ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة (الخ). - تفسير البرهان، ج ٣، ص ١٨.

(٢) كشف القناع، ص ٢١٣.

يخفى ما فيه سنداً و متناً أما السند فالأنسب أن نذكر سنده أولاً ثم نشير إلى حال بعض رجاله.

ففي البحار: قال أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني (رضي الله عنه) في كتابه في تفسير القرآن، حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقدة قال حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام (١).

و غير خفي أن السند ضعيف جداً و يكفي في الضعف ملاحظة حسن بن علي و علي بن أبي حمزة، و في كتب الرجال أنهما من الواقفية بل من عمّدهم مع ما قيل إنهما كذابان، و في رجال الكشي ما نصّه: «ما روى في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني» مسعود، قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال: كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة و كتبت عنه تفسير القرآن كلّ من أوّله إلى آخره إلا أني لا استحل أن أروى عنه حديثاً واحداً، و حكى لي أبو الحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه أنه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء (٢) و مثله النجاشي و فيه و رأيت شيوخنا رحمهم الله يذكرون أنه كان من وجوه الواقفة (٣) أما علي بن أبي حمزة، قال النجاشي روى عن أبي الحسن موسى و روى عن أبي عبدالله عليه السلام ثم

(٢) رجال الكشي، جزء ٦، ص ٣٤٢، ط قديم.

(١) البحار، ج ٩٣، ص ٣.

(٣) رجال النجاشي ص ٢٨.

وقف و هو أحد عُمَد الواقفة ^(١) ونقل الكشي أخباراً يدل على سوء حاله، وعن الغضائري: لعنه الله، أصل الوقف و أشد الخلق عداوة للولي يعنى الرضا عليه السلام بعد أبي إبراهيم عليه السلام ^(٢) و قالوا إن سبب وقفه فى الإمام الكاظم عليه السلام طمعه فى المال الذي كان عنده لأنه كان عنده ثلاثون ألف دينار ^(٣). هذا، و قد ضعفه المحقق الخوئي رحمته الله فى معجم الرجال مع تصحيحه رجال كامل الزيارات و تفسير على بن إبراهيم قال فى حسن بن على الرجل و إن وقع فى أسناد كامل الزيارات و فى تفسير القمي كما يأتي، إلا أنه لا يمكن الإعتماد عليه بعد شهادة على بن الحسن بن فضال بأنه كذاب ملعون، المؤيدة بشهادة ابن الغضائري بضعفه ^(٤) و كتب نظيره فى على بن أبي حمزة ^(٥).

فتحصّل من تمام ذلك أن سند الرواية ضعيف جداً لا يمكن الاعتماد عليها فى تفسير الآيات سيما فيما كان التفسير على خلاف الظاهر.

و أما ضعفها متناً فبأمورٍ أشير الى بعض منها:

الأول: إثبات التحريف فى القرآن فى موارد من كلامه منها قوله:

و أما ما حرّف من كتاب الله، فقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ فحرّفت الى خير

أمة.

(٢) بهجة الآمال للعلّيارى، ج ٥، ص ٣٦١.

(٣) معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ١٥.

(١) رجال النجاشى، ص ١٨٨.

(٣) رجال مفقاني، ج ٢، ص ٢٦١.

(٥) معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٢٢٦.

منها قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنْ لَوْ كَانَتِ الْجِنَّ يَظْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمَهِينِ﴾ فحرفوها بأن قالوا: «فلما خَرَّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» و مثله في سورة عمّ يتسائلون ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا أَيْتَنِي كُنْتُ تُزَاجِرًا﴾. فحرفوها وقالوا: «تراباً» الخ. الثاني: إنَّ الدقّة والتأمل في متنه من بدوه الى ختمه يرشدنا الى أنه بتأليف المؤلف أشبه من كونه خبراً. لأنه قلماً يتفق خبر مفصل مثله ولم أر مثله على ما في البال مع ان كلماته لا تشبه بكلمات الإمام على بن ابيطالب عليه السلام فتأمل.

هذا و تركنا المرور الى بقيّة مواضع من إيرادها خوفاً عن الملal والله الهادي الى الصواب. فتحصل أن تفسير الآية على البرزخ بأمثال هذه الروايات غير صحيح لعدم اعتبارها سنداً و متناً.

الآية التاسعة

قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾^(١). وهذه الآية قد عدّها بعض المفسرين من آيات البرزخ منهم العلامة

حيث، قال: «الخطاب للرجل و هو كما يفيد السباق يلوح الى ان القوم قتلوه فنودي من ساحة العزة ان ادخل الجنة...» الى ان قال والمراد بالجنة على هذا جنة البرزخ دون جنة الآخرة^(١).

و به صرح العلامة الطبرسي^(٢) حيث قال: وفي هذا دلالة على نعيم القبر لأنه إنما قال ذلك و قومه أحياء وإذا جاز نعيم القبر جاز عذاب القبر فإنَّ الخلاف فيهما واحد^(٣).

و هذا هو مختار البغدادى فى روح المعاني، حيث قال: والظاهر ان الأمر، إذن له بدخول الجنة حقيقية وفى ذلك إشارة الى ان الرجل قد فارق الدنيا، فعن ابن مسعود انه بعد أن قال ما قال قتلوه بوطئ الأرجل حتى خرج قصبه من دُبْرِهِ وألقي فى بئر و هى الرّسّ و قال السّدي: رموه بالحجارة و هو يقول اللهم اهدِ قومي، حتى مات، و قال الكلبي: رموه فى حفرة وردوا التراب عليه فمات، و عن الحسن حرّقه حتى مات و علقوه فى بئر المدينة و قبره فى سور انطاكية، و قيل نشره بالمنشار حتى خرج من بين رجله، و دخوله الجنة بعد الموت دخول روحه و طوافها فيها كدخول سائر الشهداء الى ان قال والجمهور على انه قتل، و ادعى ابن عطية انه تواترت الأخبار والروايات بذلك انتهى كلامه^(٤).

قلت: هذا القول (اى التفسير بالبرزخ) هو المعروف بينهم إلا أن ذلك يحتاج الى مقدمة خارجية و هو فرض كون الرجل حين القول

(٢) مجمع البيان، ج ٨، ص ٢٢١.

(١) الميزان، ج ١٧، ص ٨١.

(٣) روح المعاني، جزء ٢٢، ص ٢١٠.

بذلك، مقتولاً والذي يظهر من العبارة المتقدمة من الألوسي اتفاقهم على ذلك وإنما الاختلاف في الشبكات كما مرّ نقله.

و على أيّ حال دلالة الآية على البرزخ فرعٌ لثبوت قتله حين ذاك الا ان قبول ما نقله الألوسي من إدعاء ابن عطية تواتره مشكل وإن كان ليس ببعيد بل يمكن ادعاء ظهور الآية في ذلك بل هو ظاهر قوله تعالى: «بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» و مع ذلك كله يحتمل أن يكون الأمر للتبشير و أن الملائكة حين موت الرجل قالوا: البشارة و أنت من أهل الجنة في يوم القيامة، و اليه أشار البغدادى، حيث قال: و قيل الأمر للتبشير لا للإذن بالدخول حقيقة قالت له ملائكة الموت ذلك، بشارة له بأنه من أهل الجنة إذا دخلها المؤمنون، بعد البعث و نحوه الفخر الرازي في تفسيره و غيره.

فتحصّل من تمام ذلك أن الآية بنفسها ليست ظاهرة في البرزخ وإن كانت غير بعيدة.

الآية العاشرة

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه، ١٢٤).

فى تفسير الآية أقوال ثلاثة:

الأول: أن هذه المعيشة الضنك فى البرزخ (ضغطة القبر).

الثانى: انها فى الدين.

الثالث: انها فى القيامة.

أما القول الأول الذى هو المنسوب الى ابن مسعود و أبى سعيد الخدرى والسدي فهو بملاحظة ان المعيشة الضنك انما يكون للكافر فى البرزخ، أما الدنيا فربما نالوا من المعيشة اوسع و مال اليه البغدادي حيث قال: وقال بعضهم إن تلك المعيشة له فى القبر بأن يعذب فيه و قد روى ذلك جماعة عن ابن مسعود، ثم نقل جملة من الروايات الدالة عليه و نقل فى آخر كلامه القول الثالث، انها فى القيامة، عن ابن زيد، وقال فى تضعيفه و لعل الأخبار السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح عنده و أنت تعلم انها إذا صحت فلا مساع للعدول عما دلت عليه، وإن لم تصح كان الأولى القول بانها فى الدنيا لا فى الآخرة لظاهر قوله تعالى: «و نحشره - الخ» بعد الإخبار بأن له معيشة ضنكاً^(١).

أما القول الثانى: فقد فسره أكثر المفسرين و اختاره فى الميزان و قال: و قوله: «فان له معيشة ضنكاً» أى ضيقة، و ذلك أن من نسي ربه، و انقطع عن ذكره لم يبق له إلا أن يتعلق بالدنيا و يجعلها مطلوبه الوحيد الذى يسعى له و يهتم بإصلاح معيشته و التوسع فيها و التمتع منها، و

المعيشة التي أوتيتها لا تسعه سواء كانت قليلة أو كثيرة لأنه كلما حصل منها واقتناها لم يرض نفسه بها وانتزعت الى تحصيل ما هو أزيد وأوسع من غير أن يقف منها على حدٍّ فهو دائماً في ضيق صدر و حنق مما وجد متعلق القلب بما وراءه مع ما يهجم عليه من الهمّ والغمّ والحزن والقلق و الإضطراب والخوف بنزول النوازل و عروض العوارض من موت و مرض و عاهة و حسد حاسد و كيد كائد و خيبة سعى و فراق حبيب^(١). و عندي أنه لا حاجة الى تطويل و تفصيل في هذا المقال بل نقول: إِنَّ القرآن عرّف أن في ذكره تعالى إطميناناً و سكوناً «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» و أساس العيش هو السكون للقلب و إلا كل ما في العالم لا يوجب السكون بل كلها، المعيشة الضنك، فحينئذ يعلم أن قوله تعالى: «و من أعرض عن ذكرى» الذي يوجب السكون، «فإنّ له معيشة ضنكاً»، ناظرٌ الى معيشة الدنيا، فضيق المعيشة في الواقع هو الاضطراب في القلب. والحاصل أن ظهور الآية في معيشة الدنيا لا يخلو عن وجهٍ و مع ذلك لا يبعد أن يقال إن إطلاق المعيشة الضنك يشمل عالم البرزخ و معيشته و أن المعيشة فيه تكون ضنكاً، لأنّ من المسلم أن ذيل الآية «ونحشره يوم القيامة أعمى» لا يشمل البرزخ قطعاً فحينئذ لا مانع عن شمول إطلاق قوله تعالى: «و من اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً» لحياة البرزخ أيضاً، و من هنا قال العلامة^(٢): نعم عذاب القبر من مصاديق

(١) الميزان، ج ١٤، ص ٢٢٣.

المعيشة الضنك بناءً على كون قوله تعالى: «فإن له معيشة ضنكاً» متعرّضاً لبيان حالهم في الدنيا، وقوله «ونحشره يوم القيامة أعمى» لبيان حالهم في الآخرة، والبرزخ من أذئاب الدنيا^(١).

ولا يخفى أن هذا ليس رجوعاً إلى القول الأول، لأن الفرض فيه هو دلالة الآية على البرزخ بالخصوص، بخلاف هذا الوجه فإنه عام يشمل معيشة البرزخ والدنيا. وعلى كل حال يعلم مما ذكرنا ضعف القول الثالث وهو تفسير الآية بالقيامة لأنه لا يلائم قوله تعالى: «ونحشره يوم القيامة أعمى».

و تحصل أن تفسير الآية بالبرزخ ليس بقطعي كما مرّ. هذا كله ما أردنا إيرادَه في البرزخ ومن الله تعالى أسأل أن يحسن بي في هذا العالم و يرزقني عنده و يجعلني من الفرحين بحق محمد و آله الطاهرين

الأمر الثالث في أشرط الساعة

و ليعلم أن أشرط الساعة و علائها قسّمت بأقسام ثلاثة:

١ - الحوادث الواقعة قبل إنتهاء عمر الدنيا كإنشقاق القمر و نحوه.

٢ - الحوادث الواقعة في آخر الدنيا قبل وقوع القيامة، من إندكاك

الجبّال و إنشقاق السماء.

٣ - الحوادث الواقعة في أوّل أزمنة القيامة مثل النفخة الأولى

والزّلزلة...

و حيث إنّ المقصود في بحثنا هذا هو ذكر الآيات المربوطة لها

و البحث حولها و معناها و مقدار دلالتها، لا نرى وجهاً للتجسّم حول

البحث في مقدار ذلك و تعيينها و أنّ أياً منها من القسم الأوّل و هكذا...

مضافاً الى أن بعضاً من الآيات لم يعلم أنها ناظرة بأيّ قسم من الأقسام

الثلاثة كما يأتي الإشارة اليه في محله.

فلذلك أعرضنا عن التّمخّل حولها و شرعنا ذكرها و البحث حولها

على ترتيب ذكرها:

القسم الأوّل: الآيات التي ذكر أنها من أشرط الساعة الواقعة قبل

إنتهاء عمر الدنيا وهي ثلاث آيات.

الآية الأولى: من القسم الأول قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ (سورة محمد (ص)، ١٨٠).

النظر: الإنتظار، يقال نظرته و انتظرته (المفردات).

الأشراط قد يقال جمع شرط وهي في الأصل ما يتوقف عليه الشيء، وبهذه المناسبة استعمل الشرط في المقام بمعنى العلامة، كأنها يتوقف وقوعها على هذه الأشراط إلا انه يظهر من الطبرسي في المجمع ان الشرط في الأصل بمعنى العلامة، حيث قال: الأشراط العلامات و اشراط فلان نفسه للأمر إذا أعلمها بعلامة، و واحد الأشراط «شرط» والشرط بالتحريك، العلامة و أشراط الساعة علاماتها^(١).

و في لسان العرب: الشرط بالتحريك العلامة و الجمع أشراط و اشراط الساعة اعلامها و في التنزيل العزيز «وقد جاء أشراطها».

و الآية في مقام التحكم و نظيره في المحاورات كثير كما يقال لمن توقف في أمر أو تردد منتظراً ماذا تنتظر فقد وقع كذا و كذا و المعنى حينئذ انه ليس بعد ذلك محل للتوقف و الإنتظار فلا بد من الإلتعاض و الإيمان فقد جاء أشراطها.

فحاصل المعنى انهم بعد ذا (وقوع علائم الساعة) ماذا ينتظرون؟

فهل ينتظرون أن تجيئهم الساعة بأن رأوا بأعينهم القيامة ثم يتذكروا و آمنوا والحال أن هذا الزمان مناسب للإيمان لأنها جاءت علائم القيامة فلو آمنوا فازوا وسعدوا و أما إذا جائتهم الساعة فأتى لهم ذكرهم فلا يفيد لهم اليوم ذكرهم، فنفي الذكرى منهم فى يوم القيامة باعتبار عدم الفائدة فكأنه لم يتذكروا أصلاً لأن اليوم يوم الجزاء فلا يفيد الذكر والعمل، هذا إجمال ما يستفاد من الآية الكريمة.

و أما ان المراد من أشراط الساعة ما هو فقد يقال إنَّ المراد منها، نزول القرآن و بعثة نبينا ﷺ و انشقاق القمر و الدخان.

و خالف العلامة فى ذلك و قال: ولعل المراد بأشراطها، خلق الإنسان و انقسام نوعه الى صُلحاء و مفسدين و متقين و فجَّار، المستدعي للحكم الفصل بينهم و نزول الموت عليهم فان ذلك كله من شرائط وقوع الواقعة و إتيان الساعة^(١).

و يقرب من ذلك ما احتمله الفخر الرازي فى تفسيره حيث قال: و يحتمل أن يقال معنى الأشراط البيئات الموضحة لجواز الحشر مثل خلق الإنسان ابتداءً و خلق السموات والأرض ثم قال و الأوّل هو التفسير^(٢).

و على التفسير المعروف أن المراد من أشراط الساعة علائم قربها كما هو كذلك فى علائم آخر و الظاهر من الآية ايضاً هو هذا المعنى

(٢) التفسير الكبير، الجزء ٢٨، ص ٦٠.

(١) الميزان، ج ١٨، ص ٢٥٧.

لمكان قوله و قد جاء أشراطها لأنه ظاهر في مجيئها بعد حين، لا انه من أول الأمر قد تحقق.

و يؤيده الروايات الكثيرة الدالة على أن أشراف الساعة ما يدل على قربها، و قد روى العامة والخاصة قوله ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَ ضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى»^(١). و نظائره في الأحاديث كثيرة. والمتحصّل أن أكثر المفسرين، على أن المراد من أشرافها نزول القرآن و بعثة النبي ﷺ و... و هذا عندي أقرب الى الذهن مع تفسير أشراف الساعة في الروايات على علائم قرب وقوع الساعة.

الآية الثانية من القسم الأول

قوله تعالى: «إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ» (الفر، ١).
 ظاهر الآية يعطى أن الإنشقاق من قرب الساعة و أن قرب الساعة قد تحقق و هكذا تحقق الإنشقاق، فيقع الكلام في مقامين:
 المقام الأول: في اقتراب الساعة، ظاهر الآية أن الساعة قريبة بل قد يقال الإقتراب زيادة في القرب فيكون المعنى قربت الساعة جداً، فحينئذ لك أن تقول كيف يكون هذا و قد مضى أربعة عشر قرناً و لم يتحقق

(١) مجمع البيان، ج ٩، ص ١٠٢.

الساعة بعد؟

قلت: القرب و البعد أمران نسيَّان، فاذا كان ما مضى أكثر الزمان او المسافة فنهايته قريبة و اذا كان بالعكس فالنهاية بعيدة، فتقول في طَيِّ مسافة قد سرت كثيرها و لم يبق الا القليل، اقترب الوصول الى كذا، وإن كان المسافة الباقية في حدّ نفسها كثيرة، فحيث إنّ عمر الدنيا قد مضت أكثرها و بقي منها شيء يسير بالنسبة الى ما مضى يقول تعالى: «اقتربت الساعة»، و يشهد بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَرَاهُ قَرِيباً﴾ (المارج، ٧). فانهم انما يحاسبون أمر الساعة بلحاظ عمرهم و ان ما بقي كثير فحينئذ لا محالة تكون بعيدة و أما إذا لوحظ عمر الدنيا آلاف سنة فما بقي من عمر الدنيا قليل جداً فبهذا اللحاظ يصح قوله تعالى: «و نراه قريباً» و هكذا قوله تعالى: «اقتربت الساعة» هذا.

و في البين وجه آخر اختاره العلامة رحمته في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَرَاهُ قَرِيباً﴾ قال: المراد بالرؤية الإعتقاد بنوع من العناية المجازية، و رؤيتهم ذلك بعيداً، ظنّهم انه بعيد من الإمكان فانّ سؤال العذاب من الله سبحانه استكباراً عن دينه و ردّاً لحكمه لا يجامع مع الإيمان بالمعاد و إن تفوّه به السائل و رؤيته تعالى ذلك قريباً علمه بتحقيقه، و كل ما هو آتٍ قريب ^(١).

و كلامه هذا و إن كان لطيفاً جداً في الآية التي عنوانها، لمكان الرؤية

الا انه لا يلائم قوله تعالى: ﴿إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ المبحوث عنها في المقام.
 و قوله تعالى: ﴿إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (الأنبياء،
 ١). فعليه يكون تفسير الآية بما ذكرناه من الإقتراب النسبي، هو الوجه.
 و أما تحديد حدود الدنيا و أن ما بقي من عمرها أي مقدار، فهذا
 أمر مجهول، و رداء الخفاء عليه مسدول كما ذكره البغدادي في المقام.
 قال: و قصارى ما ينبغي أن يقال إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل
 بالنسبة الى ما مضى، و فى بعض الآثار انه عليه الصلاة والسلام خطب
 أصحابه بعد العصر حين كانت الشمس تغرب و لم يبق منها إلا أسف
 فقال: والذي نفس محمد ﷺ بيده، ما مثل ما مضى من الدنيا فيما بقي منها
 إلا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقى منه و ما بقى منه الا اليسير و لا
 ينبغي أن يقال: إن الألف الثانية بعد الهجرة و هي الألف التي نحن فيها هي
 ألف مخضرمة أي نصفها من الدنيا و نصفها الآخر من الآخرة، إلى أن قال
 فالحق انه لا يعلم ما بقى من مدة الدنيا الا الله ^(١). و إن شئت تفصيل ذلك
 فلترجع كلامه.

المقام الثاني في إنشقاق القمر

و اعلم أنَّ المراد من الإنشقاق على ما هو ظاهر اللفظ من نسبة الإنشقاق الى القمر هو انشقاؤه و صيرورته شقتين كما ان الظاهر هو تحقق انشقاؤه حين نزول الآية فلذا فسروا بانشقاقه في مكة قبل الهجرة بإعجاز من الله بيد نبيه ﷺ بعد سؤال المشركين من أهل مكة و استفاضت عليه الروايات بل تواترت و نقل في تفسير البرهان عدّة روايات دالة على الإنشقاق.

منها: ما عن الشيخ في أماليه عن عليّ عليه السلام قال: انشقَّ القمر بمكة فلتقتين فقال رسول الله ﷺ: اشهدوا فاشهدوا بهذا^(١).

فلذا اتفق عليه المفسرون كلهم إلا الحسن و عطاء و البلخي فانهم قالوا: إنَّ المعنى سينشقُّ القمر عند قيام الساعة وانما عبّر بلفظ الماضي لتحقق الوقوع، و هذا المعنى مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة غير صحيح لأنَّ الآية التالية وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُغْرَضُوا وَيَكْفُرُوا سِخَرًا مُّسْتَعَرَّينَ﴾ لا تساعد على مقالهم لأنَّ فيها تصريح الى اعراضهم يومئذ بعد تحقق الإنشقاق و قولهم «سحر مستمر» والحال أن يوم القيامة لا

(١) تفسير البرهان، ج ٤، ص ٢٥٨.

مجال للإعراض ولا للنسبة الى السحر لانكشاف الأمر يومئذ.
وفى تفسير الآية أقوال أخر أشار اليها العلامة رحمته فى الميزان
فلبعدها عن ظاهر الآية أغمضنا عن إيرادها وإن شئت فراجع هناك ^(١).

الآية الثالثة من القسم الأول

قوله تعالى: ﴿فَازْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يُغْشِي النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ^(٢). فى تفسير الآية وجوه اربعة:

الأول: أن يكون المراد من الدخان، دخان المجاعة التي ابتلى بها أهل مكة فانهم لما أصروا على كفرهم و ايدائهم النبي ﷺ والمؤمنين به دعا عليهم النبي ﷺ فقال: «اللهم اجلعهما سنيئاً كسنيين يوسف، فأجذبت الأرض فأصابته قريشاً المجاعة وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان وأكلوا الميتة والعظام» ثم جاؤوا الى النبي ﷺ وقالوا: «يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا، وعدوه إن كشف الله عنهم الجذب أن يؤمنوا» فدعا وسأل الله لهم بالخصب والسعة فكشف عنهم ثم عادوا الى كفرهم ونقضوا عهدهم.

(٢) الدخان، ١١ - ١٠.

(١) الميزان، ج ١٩، ص ٥٦.

و ذكره أكثر المفسرين من العامة والخاصة، و في الدَّر المنثور نقل روايات عديدة تدلّ على تفسيرها بهذا الوجه.

الثاني: أن المراد من الدخان هو الدخان الذي من أشراط الساعة و هو يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماع الناس حتى تكون رؤسهم كالرأس الحنيد و يصيب المؤمن منه مثل الزكمة و تكون الأرض كلها كببت أو قد فيه ليس فيه خصاص (ثقب) و يمكث ذلك أربعين يوماً.

الثالث: أن المراد من الدخان، دخان يوم فتح مكة حين دخل جيش المسلمين مكّة فارتفع الغبار كالدخان المعظم.

الرابع: أن المراد منه دخان يوم القيامة.

قلت: القولان الأخيران لا يساعدهما ظاهر الآيات و سيظهر وجه ذلك في بيان المختار.

فيدور الأمر بين القولين الأولين، و يظهر من العلامة رحمته عدم الميل الى واحد منهما بل مشى على التردد في تحريرها و تفسيرها الى قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا...﴾. إلا أن الظاهر هو الوجه الأول و حينئذ يكون المراد من الدخان هي الظلمة الحاصلة من المجاعة، و اختاره الشيخ في التبيان و قال: الدخان هي الظلمة التي كانت تغشي أبصار المشركين من قريش لشدة الجوع....

و هذا المعنى هو الظاهر من الآيات السابقة اليها و التالية لها حيث ان وجهة الكلام من بدو الآيات الى ختمها هم الذين كانوا مع رسول الله ﷺ

مع ترددهم لاعبين وبعد نزول العذاب وهي المجاعة قالوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ثم يقول تعالى: «أَنَّى لَهُم الذِّكْرَى».

وقد فسّر بعض لفظ الدخان على الشدة كما في تفسير الجواهر، و هو أيضاً يؤيد هذا المعنى كما سيأتي.

فلا بد لنا المرور الى الآيات و توضيحها حتى يتضح لك قوّة ما قلناه و هي قوله تعالى: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ» (٩) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (١٠) يُغْشِي النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مَعْلَمٌ يَخْتُونُ (١٤) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (١٦) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧).

فنقول: إنّ السورة نزلت في مكّة و جاء فيها بيان حالهم من ترديدهم في أمر النبوة، و وعده تعالى بنزول العذاب و انتقامه عنهم، و هذا المقدار مسلم و انما الكلام في تفسير قوله تعالى: «فارْتَقِبْ يوم تأتي السماء بدخان مبين» فإنها إمّا تفسّر بيوم القيامة و إمّا بأخر الدنيا، و إمّا بيوم الفتح، و إمّا بيوم المجاعة.

و أما الوجه الأوّل: فلا تلائمه الآيات التالية منها قوله تعالى: «ربنا اكشف عنا العذاب». و قوله تعالى: «انا كاشفوا العذاب قليلاً...» و من المسلم عدم جواز ذلك أى الإنكشاف يوم القيامة.

ومنها قوله تعالى: «أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى و قد جائهم رسول مبين» لأن

المعنى أنهم لم يتذكروا والحال جائهم رسول و تولوا عنه.
و من المعلوم أنّ هذه الآيات لا تناسب القيامة.

ومنها قوله تعالى «يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون» لظهور
هذه الآية ان يوم الانتقام الذي هو يوم القيامة غير هذا اليوم الذي تأتى فيه
السماء بدخان مبين.

والحاصل أن الآيات لا تساعد على الوجه الأول فلا وجه للمصير
اليه أصلاً.

و أما الوجه الثاني: وهو ان المراد منه آخر الدنيا ليكون من أشراف
الساعة، فلا تلائمه الآيات التالية أيضاً.

لأن الظاهر أن قوله تعالى: «ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون»
مقول الناس لأن السورة نزلت فى مكّة وجاء فيها بيان حالهم من ترديدهم
فى أمر النبي ﷺ و وعده تعالى بنزول العذاب عليهم و انه تعالى يوم
القيامة منتقم عنهم فيصير المعنى انه بعد نزول العذاب تضرّعوا الى الله و
قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب و بعد ذلك تؤمن بك و بنبيك و يقول تعالى
أنى لهم الذكرى و الإيمان و لا يؤمنون لأنه جائهم الرسول تولوا عنه و
نسبوه بالجنون و مع ذلك انا كاشفوا العذاب قليلاً ألا أنكم لا تعملون
بوعدكم بل ترجعون الى ما كنتم فيه، و أنت ترى أنها لا تنطبق على آخر
الدنيا لانه ليس اليوم كشف عذاب بل و لا توبة و رجوع، بل يظهر من قوله
تعالى: «انكم عائدون» ان المخاطب هم الحاضرون حين نزول القرآن.

و أما الوجه الثالث: و هو أن يكون المراد من اليوم يوم الفتح فهو أيضاً خلاف الظاهر لأنهم يومئذ غلبوا و آمنَ أكثرهم على ما هو مقرر في محله مع انه لا يلائم الدخان المبين لأنَّ عسكر الرسول ﷺ انما وردوا مكة على سكون و ما أوجدوا دخاناً يغشي الناس و لا يصح معنى قوله «انا كاشفو العذاب قليلاً» لأنه كان قد كشف العذاب حينئذ و وضعت الحرب من أصله.

فلم يبق إلا الوجه الرابع: بأن يكون المراد من الدخان، دخان يوم المجاعة لأنَّ الإنسان إذا جاع فلم ير إلا دخاناً كما في الخبر و يصح حينئذ تنظيم الآيات التالية.

او يقال: إن المراد من الدخان الشدة كما في كتب اللغة.

إن قلت: إن حمل الدخان عليها يكون مجازاً كما ان الاستناد الى السماء ايضاً خلاف الظاهر و مجاز باعتبار أن السماء إذا لم تمطر تكون سبباً للمجاعة فهذا الدخان تخيُّلي للبصر انما نشأ من السماء من جهة عدم إمطارها.

قلت: المجازية مسلمة و انما نسير اليها لانطباق الآيات عليها أشد الانطباق مع دلالة ما نقل من الخاصة و العامة عليه.

قال في الظلال: قال سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، قال دخلنا المسجد يعني مسجد الكوفة عند أبواب الكندة، فاذا رجل يقصّ على أصحابه و «يوم تأتي السماء

بدخان مبين» تدرّون ماذا الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام، قال فأتينا ابن مسعود (رضي الله عنه) فذكرنا ذلك له فكان مضطجعاً ففزع فقعد وقال ان الله عزوجل قال لنبيكم ﷺ «قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» ان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم: أله أعلم، أحدثكم عن ذلك: ان قريشاً لما ابطأت عن الإسلام واستغصت على رسول الله ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم الى السماء فلا يرون إلا الدخان وفي رواية، فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد الخ^(١).

قلت: والغرض من نقل كلامه هذا هو ان المصير الى هذا المجاز لا بد منه لتطبيق الآيات والافلو حملناه على أشرط الساعة وانه سيوجد ليفسد نظم الآيات ومعانيها بما لا يمكن إصلاحه، ويسدّ هذا المعنى قوله تعالى: «وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ» لأنّ إفتنانهم وابتلائهم بأمر من الآيات التسعة وعدم ايمانهم انما يناسب إفتتان قوم رسول الله بالمجاعة وعدم ايمانهم، دون تفسير الآية بأشرط الساعة ووقوعها بعد آلاف سنة مثلاً، لأنّه لا يناسب فتنة قوم فرعون كما لا يخفى على الخبير فتأمل فانه دقيق.

(١) في ظلال القرآن، ج ٧، ص ٣٦١ و ٣٦٢.

ثم ان المجاز انما يلزم بناء على كون المراد من الدخان فى الآية ما ذكرناه و أما لو استعمل بمعنى الشدة كما أشير اليه فى كلام بعضهم فلا بشاعة فى المقام ولا يكون حينئذ خيالاً ولا مجازاً، وفى أقرب الموارد فى الجزء الثالث: الدخان كغراب ربما وضعت العرب موضع الشدة إذا علا فيقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان. وقال ابن منظور فى لسان العرب: بل قيل للجوع دخان لئیس الأرض فى الجذب وارتفاع الغبار فشبه غبرتها بالدخان... وربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علا فيقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان.

فتحصل إن الأوجه بين الوجوه هو الوجه الأول وهو أن يكون المراد من اليوم، يوم المجاعة على ما مرّ، والله العالم بالحقائق.

تكملة

و للسيد القطب فى المقام كلام لا بأس بالإشارة اليه، فانه بعد نقل الأقوال من ابن مسعود، و ابن كثير، و ابن عباس: و انه على تفسير ابن مسعود يكون الدخان خيالاً رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجهد، و على تفسير ابن كثير يكون المراد من الدخان دخاناً حقيقة و هذا المعنى هو المنسوب الى ابن عباس. كما فى ظاهر كلام ابن كثير حيث قال ان هذا الدخان من الآيات المنتظرة الخ.

و بعد هذا كله قال و نحن نختار قول ابن عباس فى تفسير الدخان بأنه عند يوم القيامة و قول ابن كثير فى تفسيره فهو تهديد له نظائره الكثيرة فى القرآن الكريم فى مثل هذه المناسبة و معناه: انهم يشكون و يلعبون، فدعهم و ارتقب ذلك اليوم المرهوب: «يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشي الناس» و وصف هذا بأنه عذاب أليم، و صور استغاثتهم. ربنا اكشف عن العذاب انا مؤمنون» و رده عليهم باستحالة الإستجابة فقد مضى وقتها انى لهم الذكرى و قد جائهم رسول مبين، ثم تولوا عنه و قالوا معلّم مجنون.

ثم قال وفى ظلّ هذا المشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون، يقول لهم: ان امامكم فرصة بعد لم تضع فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلاً و انتم الآن فى الدنيا و هو مكشوف عنكم الآن. فأمنوا كما تعدون ان تؤمنوا فى الآخرة فلا تجابون، و انتم الآن فى عافية لن تدوم فانكم عائدون الينا «يوم نبطش البطشة الكبرى» يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده فى تصوير القرآن له «انا منتقمون» من هذا اللعب الذي تلعبون و ذلك البهت الذي تبهتون به الرسول ﷺ اذ تقولون له «معلّم مجنون» وهو الصادق الأمين بهذا يستقيم تفسير هذه الآيات كما يبدوا لنا و الله أعلم بما يريد (١).

أقول: تفسيره هذا تفسير على دأبه فى آيات القيامة وهو تفسير

(١) فى ظلال القرآن، ج ٧، ص ٣٦٤.

لطيف جداً مع مساعدة ظاهر الآيات عليه الا انه فى المقام بعيد جداً لانه بناء عليه لابد ان يقال فى تفسير الآيات من بدو الكلام الى قوله تعالى «ربنا اكشف عنا العذاب» انها لبيان حال الكفار فى يوم القيامة فحينئذ يخاطب الله تعالى نبيه هذا إخباراً لحالهم و تهديداً للكفار.

ثم يعقب ذلك أن قولهم: «ربنا اكشف عن العذاب» لا يفيد حينئذ ذاك لأنه لا يستجاب لهم اليم دعاء، وقد مضى وقت الإجابة، و أنى لهم الذكرى و قد جائهم رسول مبين ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون.
و بعد بيان حالهم يوم القيامة يكون الخطاب للكفار الحاضرين فى زمن النبي ﷺ قائلاً لهم: انا كاشفوا العذاب عنكم فى الدنيا قليلاً فلکم الفرصة للإيمان و افرضوا انكم طلبتم الرجوع للإيمان فأعاد الله تعالى، فأمنوا و يقول تعالى و مع ذلك انكم عائدون الى عقائدكم الباطلة.

و من المسلم عدم امكان استفادة هذا المعنى من الآية، بل هذا تأويل لا يساعده العبارة هذا و فى كلامه تهافت فاحش فانه بعد ان اختار مختار ابن عباس فى تفسير الدخان و انه عند يوم القيامة، أى من أشراط الساعة فى الدنيا كتب فى المقام ما يخالف ذلك حيث قال انتم الآن فى الدنيا و هو مكشوف عنكم... و ظاهر كلامه بل صريحه ان الدخان المرتقب، على تفسيره فى يوم القيامة لا عنده كما يقول به ابن عباس، ثم ان كلام ابن عباس فى مقاييس الأنوار، ظاهر فى ان الدخان هو الأمر الخيالى، حيث قال: هذا الدخان، عذاب أليم و جيع و هو الجوع، ثم قال و يقال يوم القيامة.

و على كل حال يشكل الإعتماد عليه كما لم يعتقده نفسه، حيث

قال فى آخر كلامه والله أعلم بما يريد ونعم ما فعل.
وبعد هذا صادفت على كلام فى تفسير الجواهر يعجبني نقله و
عليك نصّه:

او هو دخان يجيئ قبل قيام الساعة و لم يأت سابقاً و قد جاء فى
الحرب الكبرى التي بدأت سنة ١٩١٤ ميلادية، فإنّ الدخان كان فيها من
أعظم الآيات الحربيّة (١).
ثم طبق عليه قوله ﷺ: و تكون الأرض كبيت او قد فيه حتى تكون
الرجل كالحنيد (اي المشوى) (٢).

و فيه: ان تطبيق الخبر بالدخان الحربي بعيد جداً، لأنه لم تكن
الأرض كلها كذلك بل بعض المنطقة منها، وليس هو مفهوم الخبر قطعاً.
ثم تطبيق الآيات على ما رامه مشكل بما أوردنا على القول بأشراط
الساعة وقد مرّ بيانه (٣).

وقد فسر الآية بما ذكره ولم يراع صدرها و ذيلها وكيف يصح ذلك
مع ارتباط بعضها ببعض بحيث لا يصح تفسيرها مستقلاً، لما مرّ بيانه آنفاً
و لا نعيد.

فتحصّل من تمام ذلك ان عدّ الآية من أشراط الساعة و تفسيرها بها
لا يمكن المساعدة عليها و النهاية انها من أشراط الساعة احتمالاً،
هذا تمام الكلام حول آية الدخان و رزقنا الله تعالى كشف الحقائق
بالعيان.

(٢) تفسير الجواهر، ج ٢١، ص ٢٢.

(١) تفسير الجواهر، ج ٢١، ص ١٣.

(٣) مر فى الصفحة ٧٤.

القسم الثاني

وهو الآيات الدالة على الحوادث التي ستتحقق فى آخر الدنيا و هي آيات كثيرة و نحن نبحت حولها واحدة بعد واحدة.

الآية الأولى من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضُوعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَ مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ﴾ (الحج، ٢).

قلت: لا حاجة للبحث حول ظاهر الآية و مفرداتها لظهورها و انما وقع الكلام فى انه هل المراد من الزلزلة، الزلزلة الواقعة فى آخر الدنيا أو فى اول الساعة، اى القيامة؟ قولان:

والأكثر على الأول و عليه يكون إضافة الزلزلة الى الساعة بمعنى ان هذه الزلزلة للساعة فيصير المعنى الزلزلة التي تكون علامة للساعة أو أن الساعة بمعنى واسع يشمل على آخر الدنيا و سيأتي الإشارة إليه، و يؤيد هذا المعنى (اى المعنى الأول) الآية التالية، لأنه ذكر فيها ثلاثة أمور:

١ - انه تذهل كل مرضعة عما أرضعت؛ ٢ - و تضع كل ذات حمل

حملها؛ ٣- و ترى الناس سُكاري و ما هم بسكاري.

و كل هذه يناسب آخر الدنيا، لأنّ ذهول المرضعة عمّا أَرْضعت و وضع ذات الحمل حملها و كون الناس في حال السُّكْر انما يصح في آخر الدنيا و أما يوم القيامة حين تخرج الناس من قبورهم، فلا معنى للذهول و لا لوضع الحمل لأنّ حينذاك ليس لهنّ رضيع و لا حمل فحينئذ تحمل الجملات الثلاث على الدهول والوضع و السكران حقيقةً، ولو كانت الآية لبيان حال القيامة لابد من حمل الأوليين على المجاز، بمعنى انه لو كانت لهن رضيعة أو كان لهن حمل لذهلن و وضعن حملهن لشدة الهول، الا انه يبعده ظهور الجملة الثالثة في الحقيقة لأنّ مشاهدتهم على حالة السكر على الحقيقة دون المجاز مع أن حمل الجملتين على المجاز خلاف الظاهر كما هو غير خفيّ على العارف بالأساليب.

أما القول الثاني: (تفسير الزلزلة على زلزلة القيامة) فهو مختار بعض المفسرين، كالسيد في الظلال، والبغدادي في روح المعاني، -على ما يظهر من كلامه- حيث قال: والكلام على طريق التمثيل و انه لو كان هناك مرضعة و رضيع لذهلت المرضعة عن رضيعها في حال إرضاعها إياه، لشدة الهول، ثم قال: وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلة عند النفخة الثانية في يوم القيامة^(١).

قلت: و يؤيده ظهور نفس الآية باعتبار اضافة الزلزلة الى الساعة،

(١) روح المعاني، ج ١٧، ص ١٠٢.

لأنَّ المعنى «زلزلة فى الساعة» وهذا يقتضى أن يكون المراد الزلزلة التي فى القيامة.

ولا يخفى ما فيه، و وجهه يظهر مما قلنا من ان الدهول والوضع ظاهر فى الفعلية وان الحمل على المجاز والتمثيل بمعنى انه لو كان هناك حامله و مرضعة تكون كذا، بعيد عن مساق الآية بل لا تقبله الذوق السليم مع وضوح أن التفكيك بين الأوصاف الثلاثة من الدهول والوضع والرؤية على حال السكر، بعيد حيث ان الثالث منها على الظاهر ليس من باب التمثيل فليكن الأولان أيضاً كذلك.

وهنا وجه ثالث لعله أجود من الوجه الثانى، و خلاصته: انه يحمل الدهول والوضع أيضاً على الحقيقة بناء على ان كل أحد يحشر على حاله التي فارق فيها الدنيا، فتحشر المرضعة مرضعة والحاملة حاملة كما ورد فى بعض الأخبار.

و فى البرهان، على بن ابراهيم فى معنى الآية قال: مخاطبة للناس عامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت اى تبقي و تتحير و تتغافل، قال: قوله تعالى: «تضع كل ذات حمل حملها» قال: قال كل امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعة تضع حملها يوم القيامة^(١).

و نقل فى البرهان عن أمالى الشيخ عن على عليه السلام فى الرقم ١ ما يدل على ان ذلك فى القيامة وفيه: يا عباد الله أن بعد البعث ما هو أشد من القبر

يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير و يسقط فيه الجنين و تذهل كل
مرضعة عما أرضعت^(١).

و يقرب من ذلك ما فى الرقم ٣ و جاء فيه: و تضع الحوامل ما فى
بطونها^(٢).

قلت: هذه الأخبار ظاهرة بل صريحة فى الوجه الثالث.
و على أيّ تقدير لو ثبت حشر المرأة مع حملها و رضيعها يكون
الوجه الثالث أوجه الوجوه و تكون الآية من الآيات المربوطة بالقيامة.
و أما باعتبار نفس الآية فالوجه الأول أوجه و عليه تكون الآية من
أشراط الساعة.

تكملة فيها تبصرة

و اعلم انه لجدير، بناء البحث حول الساعة و معناها بما يناسب
المقام.

فنتكلم أولاً فى معناها لغة ثم فى موارد استعمالها فى القرآن:
أما الأول ففي المفردات: الساعة جزء من أجزاء الزمان و يعبر به عن
القيامة قال: اقتربت الساعة: و يسألونك عن الساعة و عنده علم الساعة...

والساعة الصغرى وهي موت الإنسان فساعة كل انسان موته وهي المشار إليها بقوله: ﴿قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى اذا جائتهم الساعة بغتة﴾ (انعام، ٣١).

ومعلوم أنّ هذه الحسرة تنال الإنسان عند موته... وعلى هذا قوله: ﴿قل أرأيتم ان أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة﴾. هذا كلام الراغب ثم نتكلم حوله عن قريب فانتظر.

و فى المجمع للطريحي: قوله تعالى: ﴿يوم تقوم الساعة﴾ يعنى القيامة والساعة جزء من أجزاء الزمان يعبر بها عن القيامة لوقوعها بغتة او لأنها على طولها عند الله كساعة من ساعات الخلق^(١).

وفى لسان العرب: الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع: ساعات، الى أن قال والليل والنهار معاً أربع وعشرون ساعة... والساعة الوقت الحاضر وقوله تعالى: ﴿و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون...﴾ يعنى بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي تصبى فيه العباد، والوقت الذي يبعثون فيه، و تقوم فيه القيامة، ثم قال: والساعة فى الأصل تطلق بمعنيين: أحدهما ان تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة.

و الثانى: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار والليل، يقال جلستُ عندك ساعة من النهار، أي وقتاً قليلاً منه، ثم استعير لإسم يوم

(١) مجمع البحرين، ج ٤، ص ٣٤٩ مادة سَوَّعَ.

القيامة.

قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم، فقلّة الوقت الذي تقوم فيه سمّاها ساعة^(١).

الى هنا تحصّل ان الساعة مأخوذة من السوع ومعناها الوقت والزمان، وقد ذكرها أهل اللغة في مادّة السوع بلا استثناء وليس «سعا» أصلاً لها. نعم استعمل السعو بمعنى الوقت ايضاً. ففي لسان العرب: سعا: ابن سيده: مضى سعو من الليل، الى ان قال: ابن الاعرابي «السعوة»: الساعة من الليل^(٢).

فعلم ان الساعة مشتقة من السوع، و أما اشتقاقها من السعى بمعنى العدو دون الشدّ فليس له في اللغة أصل ولا أساس.

و مع هذا كله قال صدرالدين الشيرازي: سمّيت الساعة ساعة لأنها تسعى اليها لا بقطع المسافات بل بحركة جبلية و توجه غريزيّ بقطع الأنفاس الى الله تعالى^(٣).

و لا يخفى ما فيه من تفسير اللغة وانشقاقها بما ينافي قواعد اللغة و هذا و مثله كثيراً ما يوجد في كتب أهل العرفان فانظر الى «فصوص» ابن العربي و ما قاله في السجن والمسجون^(٤).

(٢) لسان العرب، ج ٦، ص ٢٣١ و ٢٧١.

(١) لسان العرب، ج ٦، ص ٤٣١ و ٢٧١.

(٣) شرح الأصول الكافي، ص ٦٥٢.

(٤) وقال في الفص ٢٥ والسين في السجن من الحروف الزوائد.

إذا تقرر ذلك فاعلم ان الساعة فى القرآن استعملت فى معان أربعة

كما قيل:

١ - الساعة بمعناها اللغوي: الوقت والزمان.

٢ - الساعة بمعنى ساعة الموت.

٣ - الساعة بمعنى انقراض العالم وخرابه.

٤ - الساعة بمعنى القيامة و هي يوم البعث و خروج الناس عن

قبورهم.

أما المعنى الأول فجئى فى القرآن فى ثمانية موارد:

١ - قوله تعالى: ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من

نهار﴾ (الأحاف، ٣٥).

٢ - قوله تعالى: ﴿يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ (الروم، ٥٥).

٣ - قوله تعالى: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا

يستقدمون﴾ (الأعراف، ٣٢).

٤ - قوله تعالى: ﴿إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة﴾ (يونس، ٢٩).

٥ - قوله تعالى: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة﴾ (النحل، ٦١).

٦ - قوله تعالى: ﴿فى ساعة العسرة﴾ (التوبة، ١١٧).

٧ - قوله تعالى: ﴿كان لم يلبثوا الا ساعة من النهار﴾ (يونس، ٢٥).

٨ - قوله تعالى: ﴿قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة ولا

تستقدمون﴾ (النبأ، ٣٠).

و يفهم من موارد استعمالها، انها بهذا المعنى جاءت مجردة عن اللام.

و أما المعنى الثاني: (استعمال الساعة بمعنى الموت) فهو ما ادعاه فى المفردات بقوله: والساعة الصغرى' وهي موت الإنسان، فساعة كل انسان موته وهي المشار اليها بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى اذا جائتهم الساعة بغتة» (انعام، ٣١). و معلوم ان هذه الحسرة تنال الإنسان عند موته لقوله: «و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت»^(١).

قلت: لاستعمال الساعة بمعنى الموت فى القرآن غير مسلم، وإن فسر به الراغب الآيتين إلا أنّ الغور والتحقيق فى آيات الساعة و موارد استعمالها لا يؤيد ذلك، فإنّ لفظ الساعة انما جاءت فى القرآن فى ثمانية و أربعين مورداً و قد سبق أن ثمانية منها جاءت مجردة عن اللام بمعنى الوقت و الزمان فيبقى أربعون مورداً، والظاهر أن الساعة فى هذه الموارد كلها قد استعملت بمعنى القيامة. إمّا بمعنى يوم الحشر والمعاد و إمّا بمعنى يوم شروع خراب الدنيا، و هذا إمّا من باب العناية و الأول باعتبار أن الشروع فى الخراب كالقيامة فتسمى بإسمها تشبيهاً، و إمّا باعتبار أن الساعة اسم عام بالمعنى الواسع يصدق حقيقة على يوم خراب الدنيا و يوم الحشر والمعاد، فحيث إنها محلاة باللام كأنها علم لهذا المعنى و يكون اللام للمح كما أشار اليه ابن مالك.

(١) مفردات الراغب، ص ٢٥٤، ماده سوع.

و بعض الأعلام عليه دخلاً للمح ما قد كان عنه نقلاً
 فيناسب أن يكون علماً ليوم القيامة فقط فيكون استعمالها حينئذ
 في زمان خراب الدنيا مجازاً أو علماً لمعنى وسيع يشمل يوم خراب
 الدنيا ويوم البعث والحشر، فعليه لوجه للمصير الى ما ذكره الراغب، من
 استعمالها في الموت.

ومع ذلك فلنا المرور الى الآيات التي جيئ فيها بالساعة و بيان
 المراد منها وهي أربعون مورداً كما أشرنا اليه آنفاً:
 ١ - قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ
 أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ (محمد، ١٨).

فالساعة في المقام ظاهرة لو لم يكن صريحة في أن المراد منها هو
 يوم القيامة، لمكان قوله تعالى: «وقد جاء أشراطها» اي علائم الساعة و
 قوله: «فأنى لهم اذا جائتهم ذكريهم» ومن هذه الآية يعلم حال الآيات
 التي جيئ فيها بلفظ «بغته» فانتظر.

٢ - قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ
 بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا
 سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ (الانعام، ٣١)..

قال الراغب: «الساعة الصغرى و هي موت الإنسان» فساعة كل
 انسان، موته و هي المشار اليها بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى اذا
 جائتهم الساعة بغته» ولا يمكننا المساعدة عليه وإن وافقه بعض

المفسرين كالزمخشري الا انه انما يقول به عناية و أن الساعة معناها يوم القيامة و الآخرة، وإنما استعمل لفظ الساعة فى المقام زمان الموت مجازاً واليك نصه:

قلت: لما كان الموت وقوعاً فى أحوال الآخرة و مقدماتها جعل من جنس الساعة و سُمى بإسمها و لذلك قال رسول الله ﷺ من مات فقد قامت قيامته (١).

و على أيّ تقدير، المشهور بين المفسرين، تفسيرها بيوم القيامة و النشور بلا تردد، و يدل على ذلك ذيل الآية و ما قبلها، أما ذيلها فهو قوله تعالى: ﴿هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ لأن ذلك ظاهرة فى القيامة لا حين الموت، و هكذا قوله: ﴿بَلِقَاءِ اللَّهِ﴾ لأن المراد من اللقاء، لقائه تعالى يوم البعث.

و أما ما قبلها فهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ و قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (الانعام، ٢٩ و ٣٠).

فأنت إذا تأملت قليلاً فى هذه الآيات تفهم أن وجهة الكلام فيها هو يوم البعث والنشور واثباته، فلا يناسب تفسير الآية بمعنى الموت كما فعله الزمخشري و الراغب.

و نختم الكلام بما فى الميزان للعلامة ﷺ: «والآية تُبَيِّنُ تَبَعَةَ أُخْرَىٰ

من تبعات إنكارهم البعث و هو أن الساعة سيفاجئهم فينادون بالحسرة على تفريطهم فيها و يتمثل لهم أوزارهم و ذنوبهم -الى أن قال- والآية أعني قوله ﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله﴾ بمنزلة النتيجة المأخوذة من قوله: ﴿وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا﴾ إلى آخر الآيتين، و هي أنهم بتعويضهم راحة الآخرة و روح لقاء الله من إنكار البعث و ما يستتبعه من أليم العذاب خسروا صفقة (١).

٣ - قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (الزخرف، ٦٦).

المراد من الساعة أيضاً يوم الجزاء والبعث والنشور و لعله لا وجه لحملها على معنى آخر لمكان قوله تعالى: قبل الآية ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ أَلِيمٍ﴾ لأن المراد من عذاب يوم أليم، هو عذاب الآخرة و كذا قوله تعالى بعد الآية: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (الزخرف، ٦٧)، لأن من المسلم ان المراد من هذا اليوم، يوم الجزاء بلا تردد.

فتحصل أن المراد من الساعة، قطعاً، في الآية هو يوم البعث و الجزاء.

٤ - قوله تعالى ﴿ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقيم﴾ (الحج، ٥٥ و ٥٦).

المراد من الساعة كالأيات السابقة، يوم البعث والجزاء والوجه فى ذلك مضافاً الى ان الساعة المحلاة باللام ظاهرة فى يوم القيامة، أن التأمل فى قوله تعالى: ﴿الملك يومئذ لله يحكم بينهم﴾ يعين ذلك حيث ان المراد من ملكه يومئذ و حكمه بينهم، هو يوم القيامة كما لا يخفى.

إن قلت: فعليه فما معنى قوله تعالى: ﴿أو تأتيهم عذاب يوم عقيم؟﴾ فما وجه الترديد بينه وبين قوله: ﴿حتى تأتيهم الساعة بغتة؟﴾ أقول: فيه: ما قاله العلامة رحمته فى المقام، واليك نصه:

إنما ردد بين يوم القيامة وبين عذابه، لأنهم يعترفون عند مشاهدة كل منها بالحق و يطيح عنهما الريب والمرية، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (يس، ٥٢).
و قال: ﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ (الاحقاف، ٣٤) (١).

و مقصود العلامة أن الترديد بينهما من باب مانعة الخلو و أن اياً منهما يكفي فى رفع الحجاب و كشف الواقع.

فتحصل أن الساعة فى الآية يراد بها يوم البعث والنشور.
٥ - قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (يوسف، ١٠٧).

الآية وإن لم يكن فيها قرينة على تفسير الساعة، بيوم البعث، إلا أن

ظهور الساعة فى هذا باعتبار كونها علماً فى القيامة مع تفسيرها فى الآيات السابقة، يوم البعث و اقتران الساعة فيها بالبعثة يكفى فى هذا التفسير، و من هنا لم أر من فسرها فى الآية على الموت بل لم يدّعه الراغب أيضاً.

هذا تمام الكلام فى حمل الساعة على يوم البعث فى الآيات الخمس التى قيّدت الساعة فيها بالبعثة.

و يبقى هنا شيء، و هو أنه كيف اتّصفت الساعة بالبعثة و هي بهذا المعنى (يوم البعث) لا تكون بعثة لأنّ لها أشرافاً و علامات.

قلت: البعثة فى اللغة: المفاجأة، قال الراغب: البغت: مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب.

فإطلاق البعثة فى حقهم لعله لعدم اعتقادهم بذلك، فحينئذ يكون وقوع الساعة فجأة بلا توجه قبليّ، و من هنا جاء فى كلامه تعالى: «وهم لا يشعرون».

ولك أن تقول: إن تحقق يوم البعث حيث يكون بعد النفخة الأولى و موت الناس كلهم، فيكون البعثة و المفاجأة لكل أحد حتى المؤمن بيوم البعث، و أما توصيف الساعة بالبعثة و اختصاص إتيانها بهم فبلحاظ أن مورد الكلام إنما هو الكفار فلا مفهوم للكلام.

هذا إجمال البحث و له مقام آخر.

٦ - قوله تعالى: «يستلونك عن الساعة أيان مرسيتها قل انما علمها عند

ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموات والارض لا تأتيكم إلا بغتة ﴿الأعراف، ١٨٧﴾.

الآية ظاهرة في يوم البعث، ولعله مسلم، ومن هنا لم أر خلافاً في تفسير الساعة، نعم عبارة الطبرسي في المقام يوهم الخلاف، حيث قال: و هي الساعة التي يموت فيها الخلق، فإن الظاهر من كلامه هو ارادة زمان موت كل انسان، لا النفخة الأولى لمكان قوله بعد ذلك: «وقيل هي وقت فناء الخلق، المراد منها زمان النفخ الأول».

فعلى أي تقدير سواء كان أراد به ذلك أم لا، لا وجه لحمل الساعة في الآية على زمان الموت، لمكان ظهور الآية في ما ادعيناه، (يوم البعث).

و ذلك لأمر:

الأول قوله تعالى: ﴿يستلونك عن الساعة﴾ لأنّ سؤالهم إنّما كان عن يوم النشور و قيام القيامة، لا وقت آجالهم و لا معنى لسؤالهم عن آجالهم و زمان موتهم، و يؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث العديدة:

منها: ما في البرهان عن تفسير القمي: إنّ قريشاً بعثوا العاص بن وائل السهمي، و النظر بن الحارث بن كلدة، و عقبة بن أبي معيط، إلى نجران، ليتعلّموا من علماء اليهود مسائل يستلونها عن رسول الله ﷺ و كان فيما سئلوا محمد ﷺ «متى تقوم الساعة» أنزل الله تعالى: ﴿يستلونك عن

الساعة^(١).

الثاني قوله تعالى: ﴿أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾ لأنَّ مَرْسَى مشتق من رَسَا، بمعنى ثبت، و في المفردات: رَسَا الشَّيْءُ، يَرْسُوا: ثَبَتَ، الى ان قال: وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ أي زمان ثبوتها.

فعليه لا يناسب إلا القيامة، بل لا يصح غيرها.

الثالث قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ فَإِنَّ الْآيَةَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ السَّاعَةِ، الْقِيَامَةَ، وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ مِنَ الثَّقَلِ وَالْمَجْئِ بَغْتَةً، أَوْصَافٌ لِلْقِيَامَةِ.

فعلم مما قررنا أن الساعة هي يوم البعث والنشور.

٧ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾ (٢٢) فيم أنت من

ذكرها (٢٣) إلى ربك منتهيها (النازعات، ٢٤).

ظهور الساعة في يوم البعث و عدم احتمال معنى آخر يتضح مما

ذكرناه في الآية السابقة.

٨ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ

مُشْفِقُونَ﴾ (الأنبياء، ٢٩).

المراد من الساعة، يوم القيامة، لمناسبة الخشية بالغيب، و يؤيد هذا

الظهور، الآية السابقة اليها: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾، ولم أر من فسّر الساعة في الآية بغير يوم البعث بل لم يحتمله

أحد.

١٠ و ٩ - قوله تعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرٌ﴾ (القمر،

(٤٦).

أذهى: أعظم سبب الضرر و أشد بليّة. أمر: أشدّ مرارة.

و ظهور الساعة فى الموضوعين، فى يوم البعث، مسلم، لأنّ اليوم الموعود فى اصطلاح القرآن، هو يوم البعث، و من هنا اصطلاح بيننا و فى الأخبار بالمعاد، و يؤيده الآيات التالية: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٤٧) *يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ* (٤٨). بل لم يفسرها أحد بغير يوم المعاد، من ساعة يوم الموت و غيره.

١١ - ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (النحل، ٧٧).

والمراد من الساعة، هو يوم البعث و النشور، و الوجه فى ذلك هو قوله تعالى: ﴿كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهذه الجملات تناسب القيامة، لأن القرآن تكلم فى قرب الساعة فى آيات عديدة، بلفظ القرب و الإقتراب:

الف - اقترَب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون.

ب - اقترَبَت الساعة و انشَقَّ القمر.

ج - انهم يرونه بعيداً و نراه قريباً.

و أيضاً قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يناسب القيامة لا الموت.

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ

أَنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (الحجر، ٨٥).

الساعة فى الآيه ظاهره فى يوم البعث، لأن مقابلة الساعة بخلق السموات والأرض تدل على ذلك، لأن خلقه العالم بلا اتيان الساعة تكون من الباطل واللغو، فكون خلقهما حقاً وعن حكمة يلزم تحقق القيامة أيضاً، فلا يلائم حمل الساعة على الموت قطعاً.

١٣ - قوله تعالى: ﴿حَقٌّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا

السَّاعَةُ﴾ (مریم، ٧٥).

١٤ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ

السَّاعَةُ﴾ (الأنعام، ٣٠).

و احتمال أن يكون المراد من الساعة فى الآيتين، الموت، لتقابل

الساعة بالعذاب، وبه فسّر الراغب، الساعة فى الآيه الثانية.

قلت: الأظهر فيهما أيضاً تفسير الساعة، بيوم البعث.

كما فسّر به المفسّرون، لأن التأمل فى نفس الآيه يعطى ذلك، لأنّ

قوله تعالى: ﴿حَقٌّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ دليل واضح على المدعى، لأن ما

يوعدون هو المعاد فى اصطلاح القرآن والأخبار، وقد مرت الإشارة اليه

عن قريب، وإن شئت الوقوف على ذلك فانظر الى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَذِرِي مَا السَّاعَةُ﴾ (الباقية، ٣٢). و

قوله تعالى: ﴿فَقَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا

يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً (٤٣) ذَلِكَ يَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿(المعارج، ٤٢، ٤٣ و ٤٤).

الى غير ذلك من الآيات المصرّحة فيها باليوم الموعود.
والحاصل أنّ المسلّم في عرف القرآن والأخبار، بل في عرف
المتشرّعة أن اليوم الموعود هو يوم القيامة.
فعليه لا وجه لحمل الساعة في الآيتين على يوم الموت، بل مقابلة
العذاب مع الساعة قرينة على أن الساعة، غير العذاب.
فعليه نقول: هل المراد من رؤية العذاب في الآية الأولى، العذاب
الدنيوي أو الآخروي، وعلى الثاني لا يحتمل حمل الساعة على الموت
الذي هو في الدنيا بل يعدّ من أمورها، لأنّه يصير المعنى حتى إذا رأوا
عذاب الآخرة أو ساعة الموت، ولا وجه لذكر ساعة الموت، بعد رؤية
عذاب الآخرة.

و على الفرض الأوّل فالمراد من هذا العذاب هو العذاب
الإستيصالي الذي فيه الموت، فلا معنى لحمل الساعة على الموت وهذا
واضح جداً.

فتحصّل من تمام ذلك أنّ حمل الساعة على يوم الموت كما اعتقده
بعض واحتمله آخر، لا وجه له، مضافاً الى ما سبق منا أن الساعة المحلاة
باللام، كأنه علّم ليوم القيامة.

ومما ذكرنا يعلم حال الآية الثانية، لأنّ الآيتين مثلاً في الظاهر، و

يؤيد ما ذكرناه فى الآية الثانية، الآيات السابقة اليها، فانظر الى قوله تعالى:
﴿ثم الى ربهم يحشرون﴾ (الأنعام، ٣٨).

وهكذا الآية التالية، فإنَّ التأمّل فيها يعطى ان الساعة لا تناسب الا
على التفسير بالمعاد.

الى هنا تحقق أن الساعة انما استعملت فى هذه الموارد (١٤) و
أريد منها يوم البعث، لا الموت وبقي الكلام فى أنه هل استعملت الساعة
فى يوم القيامة؟ أو استعملت فى يوم خربت فيه الدنيا قبل قيام القيامة؟
ولم يتضح عن الآيات السابقة ذلك و ينبغي لنا فى البحث فى
الآيات الباقية، النظر الى هذه الجهة والبحث حولها.

١٥ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (الروم، ١٢).

١٦ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ يَتَفَرَّقُونَ﴾ (الروم، ١٣).

١٧ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثُوا غَيْرَ

سَاعَةٍ﴾ (الروم، ٥٥).

١٨ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ يَحْشَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ (الباقية،

(٢٧).

١٩ - قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

العذاب﴾ (الغافر، ٤٦).

٢٠ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ (الكهف، ٣٦).

٢١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ (فصلت، ٥٠).

ولا يخفى أن هذه الآيات السبع لا تحتل غير يوم القيامة حتى آخر الدنيا، لمكان مادة القيام، لأنه مشعر بأن هذا اليوم هي القيامة. مع أن الآيات الخمس الأولى كالصريح في أن المراد من الساعة، هو يوم القيامة، لأنّ ذيل الآيات من قوله «ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» و قوله تعالى «يومئذ يخسر المبطلون» وكذا قوله تعالى «يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» يشهد على ذلك.

فتحصّل من تمام ذلك أن الساعة في هذه الآيات السبع، اريد منها يوم البعث و النشور لا آخر الدنيا ولا غيرها.

٢٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَنْهُمْ لِيُغْلَمُوا أَنَّ وَغْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ (الكهف، ٢١).

٢٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (الحج، ٧).

٢٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الفجر، ٥٩).

٢٥ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَغْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ (الباقية، ٣٢).

٢٦ - قوله تعالى: ﴿قُلْتُمْ مَا نَذِيرِي مَا السَّاعَةُ﴾ (الباقية، ٣٢).

وهذه الآيات الأربع كلها ظاهرة في أن المراد من الساعة هو يوم القيامة و ذلك، لاتصافها بقوله: «لا ريب فيها» و من المسلم مساق الكلام و

نفى الريب، لا يناسب الا القيامة، كما أن قوله تعالى: ﴿أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ (ن: الرنم ٢٢ - ٢٥) وكذا قوله تعالى: ﴿أَن اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (ن: الرنم، ٢٣) ظاهر بل صريح في المدعى، بل قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (ن: الرنم ٢٤) ظاهر في أن المراد من الساعة يوم القيامة التي لا يؤمنون بها.

فتحصّل أن الآيات الأربع كلها ظاهرة في المعاد، أي يوم الجزاء، فلا وجه لحملها على آخر الدنيا و يوم خرابها.

٢٧ - قوله تعالى: ﴿أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (طه، ١٥).

الآية ظاهرة في أن المراد من الساعة، يوم الجزاء، لأنّ قوله تعالى: ﴿أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ في مكان التعليل لما قبلها من قوله: «فاعبدني» فحينئذ لا يناسب الا يوم الجزاء و يؤكد هذا المعنى قوله «آتية» فقد مرّ في الآيات السابقة اتصاف الساعة بها.

و أيضاً ظهور قوله تعالى: ﴿لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ في يوم الجزاء مما لا ريب فيه.

والنتيجة أن حمل الآية على غير يوم الجزاء لا وجه له، لأنّ حملها على خراب الدنيا و آخرها لا يناسب ذيل الآية و ما قبلها.

٢٨ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (لقمان، ٣٤).

٢٩ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الأحزاب، ٦٣).

٣٠ - قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزخرف، ٥٨).

٣١ - قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (نصت، ٢٧).

الآيات الأربع ظاهرة فى أن المراد من الساعة، يوم الجزاء ولا حاجة الى التجسّم والتمحّل و يرشد اليه قوله تعالى: «يسئلك الناس» لأنّ السؤال انما كان عن الساعة بمعنى القيامة لا بمعنى خراب الدنيا و أشرط الساعة ولا شئ آخر، وهذا هو المفهوم من قوله تعالى «واليه ترجعون».

٣٢ - قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ (الفرقان، ١١).

٣٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ (الفرقان، ١١).

٣٤ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ (السا، ٣).

٣٥ - قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَبِى ضَلَالٍ

بَعِيدٍ﴾ (الشورى، ١٧).

الآيات الأربع أيضاً ظاهرة فى أن المراد من الساعة يوم الجزاء دون آخر الدنيا و خرابها، لأن التكذيب من المشركين انما كان بالساعة بمعنى القيامة دون آخر الدنيا، على أن الآية التالية فى سورة «السا» صريحة فى أن المراد من الساعة هو يوم القيامة.

٣٦ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (الأحزاب، ٦٣).

٣٧ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ (الشورى، ١٨).

٣٨ - قوله تعالى: ﴿إِقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (الفر، ١).

الآيات الثلاث ظاهرة فى كون الساعة هو يوم الجزاء و لعل هذا مما لا ريب فيه، لأن المراد من قرب الساعة و بعدها فى القرآن هو قرب يوم القيامة كما فى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَرَاهُ قَرِيباً﴾ (المارج، ٧).

بل يدل عليه قوله تعالى فى سورة الشورى: ﴿يَسْتَفْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ (١٨).

لأن الخوف و الإنشقاق للمؤمنين انما هو عن يوم الجزاء و أن هذا اليوم هو الحق.

٣٩ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ﴾ (الزخرف، ٤١).

لا يخفى أن المراد من الساعة فى الآية يوم الجزاء، والوجه فى ذلك هو أن الضمير فى قوله تعالى «انه» إما يرجع الى عيسى عليه السلام، أو القرآن، فعلى أى تقدير يكون المراد من الساعة هو يوم الجزاء، فالمعنى أن عيسى عليه السلام (١) أو القرآن علامة للساعة، فمن المسلم أن أشراط الساعة علائم للساعة بمعنى القيامة و هو يوم الجزاء.

٤٠ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

عَظِيمٌ﴾ (الحج، ١).

ولك ان تقول إن المراد من الساعة فيها هو آخر الدنيا بالخصوص، لأنك فسرت الآية سابقاً بأن الزلزلة انما هى فى آخر الدنيا و حين خرابها، فعليه يكون المعنى زلزلة تكون فى الساعة و هو آخر الدنيا، الا أن الحق

(١) فى الآية: بناء على رجوع الضمير الى عيسى عليه السلام و هنا قول آخر لا يرتبط بالمقام.

أنه استعملت الساعة فيها أيضاً في يوم الجزاء وأن الإضافة بمعنى اللام فتكون الزلزلة علامة للساعة، ومن هنا قال في تفسير الجلالين: إن زلزلة الساعة: أي الحركة الشديدة للأرض التي تكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة، شئ عظيم.

و في المجمع: وقيل إن هذه الزلزلة قبل قيام الساعة وإنما أضافها إلى الساعة، لأنها من أشراط ظهورها وآيات مجيئها. فعلم أن الإضافة إلى الساعة لا تنافي بما ادعيناه من أن المراد من الساعة هو يوم الجزاء والقيامة.

و تحصيل من تمام ذلك أن الساعة إنما استعملت في القرآن مجردة عن اللام بمعنى الوقت والزمان وهي في ثمانية موارد، ومع اللام استعملت في يوم الجزاء وهو يوم البعث والنشور المصطلح بيوم المعاد وهي في أربعين مورداً، ولم تستعمل بمعنى الموت كما ادعاه الراغب و مال إليه بعض المفسرين، وذلك لعدم مساعدة صدر الآيات و ذيلها بما ادعاه، على ما مرّ تفصيلاً بل يفهم من الآيات أن الساعة محلاة باللام علّم ليوم المعاد، فعليه لا وجه لتطبيقها بآخر الدنيا و يوم خرابها كما فعله بعض المفسرين، نعم لا بأس باستعمالها بما يعمّ يوم الخراب بالعناية و المجاز للمشاركة والأول، لأن يوم الخراب كأنه يوم القيامة، لعدم الفصل بينهما بكثير.

هذا، و ليعذروني الناظرون عن الإطالة في المقام، لأنّ هذا التفصيل إنما هو إجابة لسؤال بعض الحضّار، لبيان المراد من الساعة في القرآن.

الآية الثانية من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ (النازعات، ٢).

الآية الثالثة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا﴾ (المزمل، ١٢).

الرجفة فى اللغة: بمعنى الزلزلة الشديدة^(١).

قال الراغب: الرجف، الإضطراب الشديد، يقال رجفت الأرض والبحر، و بحر رجّاف.

والرادفة: قال الراغب: الردف: التابع... والرادف المتأخر.

(١) واعلم أن مادة الرجف استعملت فى القرآن فى سبعة موارد، إلا أن المربوط منها بمورد البحث الآيتان المذكورتان.

و أما قوله تعالى: «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين» (الأعراف، ٧٨ و ٩١). وقوله تعالى: «ولما أخذتهم الرجفة قال ربى لو شئت أهلكتهم من قبل وإناى» (الأعراف، ١٥٥). وقوله تعالى: «فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين» (عنكبوت، ٣٧). فالرجفة فيها وإن استعملت بمعنى الزلزلة والصيحة إلا أنها مربوط بالأمم السالفة.

وفى المجمع: «يوم ترجف الراجفة» يعنى النفخة الأولى التي تموت فيها جميع الخلائق، و الراجفة: صيحة عظيمة فيها تردّد و اضطراب كالرعد إذا تمخّض، «تتبعها الرادفة» يعنى النفخة الثانية تعقب النفخة الأولى و هي التي يبعث معها الخلق و هو كقوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» (الزمر، ٦٨) (١).

قلت: ما ذكره فى المجمع، من أن المراد من الرجفة الأولى: الصيحة الاولى، و من الرادفة: الصيحة الثانية، مشكل. لاتساعده الآيات التالية. «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ».

والوجه فى ذلك أنه لو حملت الراجفة على الصيحة الأولى لا يبقى حينئذ انسان حتى تكون قلوبهم مضطربة و أبصارهم خاشعة، اللهم إلا أن يقال إنه بمجرد الصيحة لا يتحقق الموت و الفناء بل يكون بينهما فاصلة فيتحقق حينئذ الإضطراب والخشوع، أو يقال إن المراد من قوله «يومئذ» يوم الرادفة و هي النفخة الثانية.

فعلى أيّ تقدير، فالأظهر أن يحمل الراجفة بالزلزلة، كما هو كذلك لغة، و المراد من الرادفة، الزلزلة الشديدة أو الصيحة المفنية، و إن كان الثانى أقرب، فحينئذ يتضح القول بأن الآية من أشرط الساعة.

و مما ذكرناه يظهر حال الآية الثانية و هي قوله تعالى: «يوم ترجف

الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ﴿لَأَنَّ الْكَثِيبَ، الرمل المتراكم كما في المفردات.

و في المجمع: أي رملاً سائلاً متناثراً.

ولا يخفى أن وجود الجبال و صيرورته رملاً متراكماً أو سائلاً، انما يصح في آخر الدنيا و خرابها، بالزلزلة، و هذا واضح.

نعم ربما يشكل هذا أي كون الراجفة في آخر الدنيا و من أشرط الساعة، بلحاظ أن قوله تعالى: ﴿يوم ترجف الأرض﴾ متعلق بقوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَ جَحِيماً﴾ (١٢) وَ طَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ (الزمل، ١٣).

و من هنا قال الطبرسي: ثم يبين سبحانه، متى يكون ذلك، فقال: ﴿يوم ترجف الأرض﴾ فينطبق على القيامة، دون آخر الدنيا و فنائها.

بل لك ان تقول إن هذا المعنى هو الظاهر من قوله تعالى: ﴿أَإِنَّا لَمَزُدُّونَ فِي الْخَافِرَةِ﴾ أي نحى بعد ان نموت، ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً﴾ أي البالية، (النازعت، ١١ - ١٠).

و من هنا ترى أن المفسرين يفسرون الآية بالقيامة، فانظر الى ما كتبه العلامة: وإشارة الى أن هؤلاء الذين لقلوبهم وجيف و لأبصارهم خشوع يوم القيامة، هم الذين ينكرون البعث (١).

و هذا الإشكال سيال في كثير من الآيات التي ظاهرة في آخر الدنيا و أنها من أشرط الساعة مع أنه تعالى يعقب بعد هذا البيان حالات القيامة و

أوضاعها.

قلت: والذي يمكن أن يقال بل ينبغي أن آخر الدنيا و يوم خرابها و فنائها كأنه يوم شروع القيامة، فيطلق من حينه، بالعناية و المجاز يوم القيامة، أو بالحقيقة على احتمال أن يكون القيامة والساعة يوماً طويلاً أوّله يوم خراب الدنيا على مامر.

فعليه لا مانع أن يذكر فيها أحوال القيامة، وإن كان بدو الكلام مربوطاً بأشراط الساعة، لأنّ اليوم على هذا يوم طويل فى بعضه يقع الزلزلة و فى بعضه عذاب أليم و جحيم و نكال و هكذا، وهذا هو الجواب فى كثير من المقامات التي ذكر فيها بيان حالات القيامة و لا بأس بالإشارة الى بعضها:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، يَوْمَئِذٍ تَعْرِضُونَ لَا تُخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً﴾ (الساعة، ١٩ - ١٣).

حيث بين حال آخر الدنيا من الزلزلة و نحوها ثم بين أحوال يوم القيامة بقوله: «يومئذ تعرضون».

٢ - قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ...﴾ (التكوير، ٥ - ١).

و أنت ترى أنّ في السورة إشارة الى آخر الدنيا لقوله: ﴿وَ إِذَا الْعِشَارُ عَطَلَتْ﴾ العشار: على ما قيل: هي النوق الحوامل أتت عليها عشرة أشهر و بعد الوضع تسمى عشاراً أيضاً، و هي أنفس مالٍ عند العرب ^(١).

فتعطيل هذه النوق لا يصح الا في الدنيا قبل فنائها، كما لا يخفى. و كذا ما قبل هذه الآية، و مع ذلك ذكر في السورة بعض ما يتحقق في يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿وَ إِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ...﴾، فقد توجه بهذا بعض المفسرين في تفسيرهم ولكن العلامة ما اعتنى به، حيث يظهر منه تفسير الجملات كلها بيوم القيامة فراجع بيانه في سورة التكوير حتى تجده شاهداً لما ادعيناه، و هكذا في سورة الحاقة، حيث فسر النفخة بالنفخة الثانية و لم يفسر بأشراط الساعة آية منها مع أنه قال في أول البحث: هذا هو الفصل الثاني من الآيات تعرّف الحاقة ببعض أشراتها و نبذة مما يقع فيها ^(٢).

و من هنا تعلم أنّ الإشارة الى هذه المسألة كان مما لا بد منه و لا وجه لتركه و اني بعد كتابتي هذا وقفت على مقال للزمخشري يقرب مما ذكرناه و عليك نصّه: فإن قلت كيف جعلت «يوم ترجف» ظرفاً للمضمر الذي هو ليبعثنّ و لا يبعثون عند النفخة الأولى؟

قلت: المعنى لتبعثنّ في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع و هو وقت النفخة الأخرى ^(٣).

و لا يخفى أنه أراد ما ذكرناه من اطلاق اليوم باليوم الواسع، و فى زمان منه يقع الزلزلة و فى زمان آخر، البعث والنشور.
و يقرب من ذلك أيضاً كلام الفخر الرازي واطبرسي فى جوامع الجامع و لعل الأصل فى ذلك هو كلام الزمخشري فى الكشف.

الآية الرابعة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (الكهف، ٤٧).

الآية الخامسة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ (الطور، ١٠).

الآية السادسة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ (النبا، ٢٠).

الآية السابعة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ (التكوير، ٣).

واعلم أنَّ الجبال واندكأكها، جاءت في أحد عشر مورداً: أربعة منها بلفظ السير والتسيير، والباقي بلفظ النسف، والبس، والرج، و الحمل، ونحوها.

بيان اجمالي للآيات الأربع التي ذكر فيها لفظ السير

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ فالظاهر أنَّ الظرف متعلق بأذكو تسير الجبال: قلعهها عن أماكنها، فإنَّ الله تعالى يقلعهها و يجعلها مندكةً في الأرض، فلذا ترى الأرض بارزة لا يرى فيها شئ غير مسطح من الجبال والأشجار والأبنية.

و قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾

المور الجريان السريع، يقال: مار، يمر، موراً... كما في المفردات، فعليه يكون المور بمعنى السير.

و قوله تعالى: ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ المراد من السراب كما

قيل: شئ موهوم لا حقيقة له، و أما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ فمعناه واضح.

إذا تحرّر ذلك فاعلم أنه انما يقع الكلام فى أنّ هذه الآيات من
أشراط الساعة أو لا، بل هي لبيان حال يوم القيامة.
والظاهر الأوّل، لعدم بقاء الجبال يوم القيامة حتى تكون سراباً
يومئذ.

إن قلت: إنّ الأولى منها ظاهرة فى يوم القيامة، لمكان قوله تعالى فى
الذيل:

«وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» و هكذا ما فى سورة النبأ، لأنّ
ما قبل الآية صريحة فى القيامة و هو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾.
قلت: ولعلك تقف على الجواب و حلّ الإشكال، مما ذكرناه آنفاً،
من أنّه كثيراً ما يستخدم اليوم بمعنى عامّ شامل لآخر الدنيا و يوم البعث و
النشور، فحينئذ يتّصف هذا اليوم الطويل بأوصاف واقعة فيه، و لا يخفى
أنّه لا يلزم فى ذكر الأوصاف ملاحظة الترتيب.

كيف و قد ذكر فتح السماء بعد نفخ الصور الثانية، مع أنّ الظاهر
وقوع فتح السماء قبل النفخ.

فعليه لا بأس أن يكون بعض الآيات من أوصاف القيامة كقوله تعالى
فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.

الآية الثامنة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ (طه، ١٠٧ - ١٠٨).

النسف: إزالة الشيء بالريح عن مكانه، وفي المفردات نسفت الريح الشيء اقتعلته وازالته، يقال: نسفته وانتسفته، قال ينسفها ربي نسفاً.
قوله: فيذرها: أي يتركها قاعاً: أي مستوياً، وفي المفردات:

القاع: المستوي من الأرض، والصفصف: المستوي من الأرض، و عليه يكون القاع والصفصف بمعنى واحد، فالمعنى يجعلها ربي أرضاً مستوية صافية بحيث لا يرى فيها شيء.

فقوله: لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، في مقام تفسير الجملة السابقة و بيانها، لأنّ العوج: الانخفاض، والأمت: الإرتفاع، وفي لسان العرب: وفي التنزيل العزيز لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع.

فقوله: لا ترى كناية عن الإستواء بحيث لا يرى فيه راء عوجاً ولا أمتاً، فليس خطاباً للنبي، و عليه تكون الجملة من مقول «قل» أي أنّ الأرض لا عوج فيها ولا أمت.

فعليه يكون المعنى أنّ الرائي لا يرى فيها عوجاً، كناية عن استوائها.

وفى الميزان: والخطاب للنبي ﷺ والمراد كل من له أن يرى، و المعنى لا يرى راء فيها منخفضاً كالأودية ولا مرتفعاً كالروابي و التلال^(١).

و لا يخفى ما فيه، لما مر آنفاً.

و ليس فى الآية قرينة على كونه (نسف الجبال) فى آخر الدنيا، ليكون من أشراط الساعة، بل قوله تعالى: ﴿يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، و خشعت الأصوات للرحمان...﴾ دليل على أنّه فى يوم القيامة، لأنّ كونهم تابعين صرفاً للداعي، و كون أصواتهم خاشعة للرحمان، إنّما هو فى يوم القيامة، و هكذا قوله تعالى: ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة﴾ لأنّ الشفاعة و عدم نفعها إنّما هو فى يوم القيامة.

و من هنا حمل الآية فى الميزان لبيان حال القيامة، حيث إنّهم سئلوه ﷺ عن حال الجبال يوم القيامة.

و مع ذلك لك أن تقول إنّ الآية من أشراط الساعة لبيان حال الدنيا فى آخرها، و أنّه تعالى يجعلها كذلك، و أمّا تعقيب ذلك بقوله: ﴿يومئذ يتبعون الداعي﴾ فإنما هو لبيان حال يوم طويل أوله عند خراب الدنيا على ما مرّ كراراً، فعليه تكون الآية لبيان حال يوم طويل من آخر الدنيا إلى قيام

يوم القيامة ولا بأس به، لما مرَّ أن قوله «لا يرى» مقول لقوله: «قل» فعليه لا يستقيم ما ذكره العلامة رحمته.

الآية التاسعة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ، فَإِذَا الثُّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِّجَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ (المرسلات، ١٤-٧).

التفسير الإجمالي

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ المراد مما توعدون هو يوم القيامة، لأنه اليوم الموعود في الآيات العديدة كما حررناه في الابحاث السابقة.

و قوله تعالى: «و اذا النجوم طمست» كأنه في مقام بيان علائم القيامة.

فالمراد من طمس النجوم هو محو آثارها و ذهاب نورها، و هذا هو المراد من قوله تعالى: فاذا النجوم انكدرت».

و قوله تعالى: «و اذا السماء فرجت» الفرج و الفرجة: هو الإنشقاق.

و قوله تعالى: «و اذا الجبال نسفت» NSF الجبال: قلعهها عن مكانها. و

قوله تعالى: «و اذا الرسل أَقْتَتْ» ظاهر الآية، أَنَّ الرسل يوقتون فى هذا اليوم (آخر الدنيا) وكأنَّه يقال لهم فى مدَّة كذا تحضرون الشهادة وهذا هو المراد من قوله تعالى: «لَأَيَّ يَوْمٍ أَجَلْتْ» أى أَنَّ هذا التأجيل لأَيِّ يَوْمٍ يكون فيبين هذا اليوم فيقول، ليوم الفصل وهو يوم القيامة، «وما أدريك ما يوم الفصل» فجواب إذا محذوف للقرينة.

فالمعنى «فاذا النجوم طمست» تقع اليوم الموعود. فعليه تكون الآيات الأربع من أشراف الساعة الواقعة فى آخر الدنيا حين خرابها قبل قيام الساعة، وبه صرح عدة من المفسرين، منهم العلامة فى الميزان، ولعله سنعود اليه عن قريب فانتظر.

بقى هنا شئ فى بيان الآية الكريمة لم نذكره، وهو معنى «أَقْتَتْ». قال الطبرسي فى المجمع: و قرء أبو جعفر «وقتت» بالواو والتخفيف، و قرء أهل البصرة «وَقَّتت» بالواو والتشديد، و قرء الباقر «أَقْتَتْ» بالألف و تشديد القاف. وقال فى «الحجة» إِنَّ «أَقْتَتْ» من «وَقَّتت» أبدل الواو بالألف. فعليه يكون المعنى التوقيت و التعيين كما فى كتب اللغة.

و فى المصباح المنير: الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، و كل شئ قدَّرت له حيناً فقد وقَّته توقيتاً، ونحوه فى المفردات و اللسان و النهاية و غيرها.

و مع هذا قال الطبرسي فى مقام بيان المعنى «و اذا الرسل أَقْتَتْ»

أي جمعت لوقتها و هو يوم القيامة لتشهد على الأمم.

فحينئذ تكون الجملة من حالات القيامة دون أشرط الساعة.

كما لا يخفى إلا أنه لم أجد لكلامه هذا وجهاً، لأنه لم يجرى التوقيت بمعنى الجمع ولم أر من أحد تفسيره به فى كتب اللغة، بل ما رأيت من أهل التفسير أن يفسره بهذا المعنى إلا فى تفسير الجلالين، نعم فى لسان العرب بعد ذكره فى التوقيت نحو ما ذكره فى المصباح، و تكلم حوله بلا ذكر معنى آخر، قال: و قوله تعالى: ﴿واذا الرسول أقتت﴾ قال الزجاج: جعل لها وقت واحد للفصل فى القضاء بين الأمة، ثم قال: و قال الفراء: جمعت لوقتها يوم القيامة، فحينئذ يكون مدرك الطبرسي كلام الفراء و ليس له فى كتب اللغة شاهد إلا أن يكون الوجه هو استعماله فيه بالعناية والمجاز.

و من هنا ترى الطبرسي فسر الآية فى جوامع الجامع بغير ما ذكره فى المجمع فعليه يكون قوله تعالى: ﴿لأَيَّ يوم أجلت﴾ بياناً لقوله «أقتت» و كأن سائلاً يسأل أن التوقيت هذا، لأى يوم؟ فيقول تعالى: فى جوابه، ليوم الفصل، و أنت اذا تأملت لا تجد للآية معنى غير ما ذكرناه.

و هذا أى تفسير الآيات لأشرط الساعة هو المختار للعلامة ايضاً حيث قال: وقد عرّف سبحانه اليوم الموعود بذكر حوادث واقعة تلازم انقراض العالم الإنسانى، و انقطاع النظام الدنيوي كأنطماس النجوم وانشقاق السماء، و اندكاك الجبال، و تحوّل النظام الى نظام آخر يغيره،

وقد تكرر ذلك في كثير من السور القرآنية وخاصة السور القصار كسورة النبأ، و النازعات والتكوير والإنفطار والإنشقاق والفجر والزلال والقارعة وغيرها، وقد عُدَّت الأمور المذكورة فيها في الأخبار من أشرط الساعة (١).

والعبارة صريحة بأن هذه وأمثالها لبيان أشرط الساعة التي تتحقق قبل القيامة حيث قال: ومعنى توقيت الرسل تبين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم، و يقرب منه كلام البيضاوي، و هو الصحيح فتكون الجملة لبيان أشرط الساعة كالآيات الثلاث.

واذا تقرّر ذلك فنقول إنّ المعنى إنّما توعدون لواقع فى يوم يوقّت الرسل لحضورهم للشهادة، و يفهم منه أنّه قبل هذا لا يعلم أحد وقت قيام الساعة و جزئياتها، و منها حضورهم للشهادة إلاّ أنّه قبل قيام الساعة بقليل يوقّت لهم ذلك و أنّهم بعد كذا يحضرون للشهادة.

و يؤيد ذلك بل يفسّره قوله تعالى: «لأىّ يوم أجّلت ليوم الفصل» لأنّ التأجيل على ما فى لسان العرب: تحديد الأجل، الى أن قال: والتأجيل تفعيل من الأجل و هو الوقت المضروب المحدود فى المستقبل... ومع ذلك فسّر فى مقام تفسير الآيات وفى الموارد المختلفة، بيوم القيامة فانظر الى مقاله فى سورة الحاقة، حيث حمل النفخة بالنفخة الثانية (٢).

و عليه، ينطبق قوله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ على الساعة، فلا يناسب الأشراف فراجع كلامه وتأمل.
 و صريح كلامه في سورة التكويد أنها من أوصاف القيامة و ليست من أشراف الساعة، و قال في بيان قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ و ظاهر الآية من حيث وقوعها في سياق الآيات الواصفة ليوم القيامة، أنّ الوحوش محشورة كالإنسان..^(١)

و مع ذلك يعدّ سورة التكويد من أشراف الساعة في سورة المرسلات، و نحوه في سورة الزلزال.
 الحاصل: يرى في كلماته نوع من التهافت و لا يمكن دفع الإشكال عنه و عليك المراجعة بالموارد المشار إليها حتى تقف التهافت.

الآية العاشرة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ (الواقعة، ٦).
 الرّج: كما في المفردات، تحريك الشيء و إزعاجه، يقال: رجّه، فارتجّ، قال تعالى: «إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا» نحو «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا».

و بسّت الجبال بسّاً، أي فُتّت، كما فى المجمع، و فسّر الفُتّ، بدقّ
 الجسم بحيث يكون أجزاءً صغاراً متلاشياً كاللدقيق.
 والهباء: دقاق التراب و مانبت فى الهواء فلا يبدو إلا فى أثناء ضوء
 الشمس فى الكوّة، كما فى المفردات.

و الإنبثاث: التفرّق، فالمعنى واضح لا كلام فيه.
 إنّما الكلام فى أنّها هل تقع يوم القيامة أو قبلها فى آخر الدنيا و بها
 ينهدم النظام، ليكون من أشراط الساعة؟

فعلى ما حرّرنا مراراً، تكون الآية من أشراط الساعة و أنّ الآيات فى
 مقام بيان علائم الساعة، فلا يقال: إنّ قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ
 لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ...﴾ ظاهر فى يوم القيامة، بل أنّ الواقعة من أسماء القيامة،
 لأنه يقال: إنّ المعنى أنّ وقوع الواقعة والقيامة إذا رجّت الأرض رجّاً... و
 قوله إذا رجّت متعلق لقوله إذا وقعت الواقعة فيكون رجّ الأرض علامة لها
 حيث إنّ العلامة إنّما تكون قبل تحقق الشئ فإذا كان يكون الرجّ من أشراط
 الساعة.

الآية الحادية عشرة من القسم الثانى

قوله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
 الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ (الحاقة، ١٤).

قال فى لسان العرب: الدك هدم الجبل والحائط و نحوهما.
 و فى المفردات: الدَّك الأرض اللينة السهلة. و لعل هذا تفسير
 باللائم و الأنسب هو المعنى الأوّل بل ما ذكره الراغب فى المفردات بعيد
 باعتبار اتصافها بالوحدة، فمعنى: حملت الأرض والجبال أي زلزلت
 الأرض و دقّت بحيث لُيئت أجزاء الأرض و زلزلت الجبال و تفرقت
 أجزائها بدكّة واحدة بلا احتياج إلى تكرار الدكّ، فقيد الوحدة لبيان سرعة
 حصول الدك و التفرّق.

فعلى هذا، الآية تكون من أشرط الساعة و عليه يحمل قوله تعالى
 «فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة» (المعاقّة، ١٣) على النفخة الأولى ولا
 يناسب بل لا يصح حملها على النفخة الثانية.

ومع ذلك قال فى الميزان: والذي يسبق الى الفهم من سياق الآيات
 أنّها النفخة الثانية التي تحيى الموتى^(١).

قلت: لعل مراده من السياق هو قوله تعالى: «فيومئذ وقعت الواقعة»
 و قد تقدم أنّنا منا جوابه فى آخر الآية العاشرة و لا نعيد.
 والمعروف بين المفسرين تفسير النفخة بالنفخة الأولى.

ففى روح المعاني: والمراد بالنفخة الواحدة، النفخة الأولى التي
 عندها خراب العالم، كما قال ابن عباس، و قال ابن المسيب و مقاتل: هي
 النفخة الآخرة، والأوّل أولى، لأنّه المناسب لما بعد و إن كانت الواو لا

تدل على الترتيب لكن مخالفة الظاهر من غير داعٍ مما لا حاجة اليه (١).
و نحوه كلام الفخر الرازي، حيث قال: المراد من هذه النفخة
الواحدة هي النفخة الأولى، لأنَّ عندها يحصل خراب العالم.
فإن قيل: لم قال بعد ذلك؟ (يومئذ تعرضون) والعرض انما يكون
عند النفخة الثانية.

قلنا: جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان
والصعقة والنشور والوقوف والحساب، فلذلك قال: يومئذ تعرضون، كما
تقول: جئته عام كذا وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته (٢).
وكلامه هذا موافق لما قرّرناه سابقاً من استعمال اليوم في يوم وسيع
يشمل آخر الدنيا و يوم الجزاء.

فتحصّل أنّ الآية من آيات أشراط الساعة، والمراد من النفخة
الواحدة، النفخة الأولى والمراد من قوله تعالى: «فيومئذ» اليوم الوسيط
الذي مبدئه من حين تحقق أشراط الساعة من زلزلة الأرض والجبال
ونحوها. وقعت فيه الواقعة القيامة.

الآية الثانية عشرة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِيلِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ

كَالْعِهْنِ» (المارج، ٩٨، ٩٩).

المهل: دُرْدِيّ الزيت؛ والعهن: الصّوف المصبوغ، كما فى المفردات.

وفى لسان العرب: المهمل: ما ذاب من صفر أو حديد، وهكذا فسّر فى التنزيل والله أعلم.

وقال فى العهن: الصوف المصبوغ ألواناً... وقيل: كل صوفٍ عهن. و ظاهر قوله تعالى: «يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْعِهْنِ» أنّه ظرف لما قبله و هو قوله تعالى: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ..» فالمعنى سئل سائل بعذاب واقع، يوم تكون السماء كالمهل... فيوم متعلق بقوله «واقع» فالعذاب الواقع للكافرين، الذي لا دافع له فى يوم القيامة.

فعليه تكون الآية من آيات القيامة لا من أشراطها و أنّه تكون السماء فى يوم القيامة كالمهل أى مثل النحاس المذاب، و تكون الجبال كالصوف، و يسدّده قوله تعالى: «فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ تَرَاهُ قَرِيبًا» (المارج، ٥ - ٧).

فيوم القيامة هو الذي يرونه بعيداً، حيث يعتقدون عدم وقوعه والله تعالى يقول: «ونراه قريباً» وإن كل ما يقع قريب.

و أنت اذا لاحظت السورة ترى أنّها تبينّ حال القيامة فيكون حينئذ قوله تعالى: «يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ» من الآيات الواقعة فى يوم القيامة.

فعلية لا بد إما أن يلتزم ببقاء الجبال الى هذا اليوم (يوم البعث والنشور) أو يلتزم أنه ليس فى الآية دلالة على انهدام الجبال حينه، بل ما يظهر من قوله تعالى «و تكون الجبال كالعهن» أنّ الجبال فى هذا اليوم (القيامة) كالصوف. أمّا انها صارت كالعهن فى هذا اليوم أو أنها اندكّت عند النفخة الأولى فى آخر الدنيا، فتحكى الآية نتيجة ما وقع مع سكوتها عن زمان وقوعه.

إلا أنّ التوجيهين بعيدان، أمّا بعد التوجيه الأخير، فلظهور الآية أنّ كونها كالعهن انما حصلت يومئذ.

و أمّا التوجيه الأوّل وهو الإلتزام ببقاء الجبال الى زمان القيامة، فقد مرّ مراراً أنّ الظاهر أنّ انهدام الجبال من أشرط الساعة و يقع فى آخر الدنيا.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ كونها كالعهن وصف يحصل للجبال فى يوم القيامة بعد وقوع زلزال عديد.

هذا غاية ما يمكن أن يقال فى تقريبها على مذاق البعض.
و أمّا على ما اخترناه من أنّ السورة تبين حال يوم طويل وسيع يشمل آخر الدنيا والبعث كما مرّ مراراً، فعليه توصيفه بأوصاف أشرط الساعة تارة «يوم تكون الجبال كالعهن» و بأوصاف يوم القيامة، أخرى بذكر أحوال القيامة و هو ما قبل الآية و ما بعدها، و حينئذ تعلق «يوم تكون الجبال...» بقوله: «بعذاب واقع»، لا يضرّ، لأنّ هذا اليوم الذي يبتدأ

بأشراط الساعة هو يوم وقوع العذاب ولو كان يقع بعد مدة.
وعلم من تمام ذلك أن الآيات لا تدل على وقوع عذاب فى الخارج
بعد سؤال السائل، نعم ورد فى روايات الخاصة والعامة نزول الحجر و
قتله نصر بن حارث بن كلداء أو نعمان بن حارث الفهري فلتحقيقه محل
آخر ولا يناسب المقام.

الآية الثالثة عشرة من القسم الثانى

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْقُوشِ﴾ (الفارعة، ٥).

الفراش: طير معروف كما فى المفردات، والمنقول عن الفراء:
الجراد الذى يتفرش ويركب بعضه بعضاً، كما فى مجمع البيان.
البث: التفريق، فالمعنى فيتحقق القيامة فى يوم يكون الناس
كالجراد المنتشر إذا أخرجوا من قبورهم حيث يتوجهون الى جهات شتى
ويوم تكون الجبال كالصوف المندوف.

فعليه يكون انهزام الجبال وكونها كالصوف المندوف فى يوم
القيامة فتكون الآية من آيات القيامة دون أشراتها.
وبناء على ما مرّ غير مرّة من انهزام الجبال فى آخر الدنيا، نقول إن
الجبال لها حالات من الانهزام والكسر وكونها كالزمل والسراب وكل

ذلك يقع فى آخر الدنيا قبل قيام القيامة إلا أن صيرورتها كالعهن المنفوش حين قيام القيامة فى يوم البعث والنشور وكأنه آخر حالة للجبال بعد وقوع زلزال عديد و تحريكها بحيث يصير فى آخر الأمر كالصوف المندوف ليس ببعيد، و حينئذ يكون الآية من الآيات التي تدل على ما يقع فى القيامة.

نعم من المحتمل على ما قررنا سابقاً أن اليوم ربما يستعمل فى زمان وسيع من آخر الدنيا الى زمان البعث والنشور والوقوف فيها. فعليه يمكن توجيه الآية على أشرط الساعة و أنها لبيان ما يقع فيها من البعث والنشور و تفرق الجبال و صيرورتها كالعهن مع أنه لا يلزم مراعاة الترتيب فى بيان أوصاف هذا اليوم الوسيع فحينئذ يمكن أن يجعل الآية من أشرط الساعة فافهم.

الآية الرابعة عشرة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَاخِرِينَ، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ (النمل، ٨٨ - ٨٧).

وهذه الآية أيضاً عدّت من أشرط الساعة فى كلمات بعضهم إلا أن الأكثر على أنها لبيان حال القيامة حين البعث والنشور وكان مبنى القولين ووجه الاختلاف هو أن النفخة هل يراد منها النفخة الأولى أو الثانية فعلى الأولى تكون من أشرط الساعة، كما أنه على الثانية تكون لبيان حال القيامة، فمن الحرى أولاً البحث إجمالاً فى تفسير الآيتين ثم التكلم، بما يناسب المقام.

فنقول: الآيات السابقة مربوطة بأشرط الساعة، لأن مدلول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَاهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (النمل، ٨٢).

إنما يكون قبل قيام الساعة على ما يأتي البحث حوله وإثباته، و نحوه الآية التالية: ﴿وَيَوْمَ نَخْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (النمل، ٨٣).

فإن حشر فوج من كل أمة يكون قبل قيام الساعة.

فعليه يكون قوله: «يوم ينفخ في الصور» مناسباً بأن يكون لبيان حال آخر الدنيا وحينئذ يكون من أشرط الساعة.

هذا، مضافاً الى أن النفخ إذا اطلق بلا قرينة صالحة يحمل على النفخة الأولى ولا وجه لحمله على الثانية مع أنه يمكن أن يكون قوله: «ففرع من في السموات...» قرينة على أن المراد هي النفخة الأولى، لأنّ الفرع على ما في المفردات إنقباض و نفاذ يعتري الإنسان من الشيء المخبف وهو من جنس الجزع. فالتى توجب الفرع هي النفخة الأولى، و أما الثانية فهي توجب الحياة و فيها يحيى الموتى و تخرج من الأجداث، فانهم.

فالآية مثل قوله تعالى: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» (الزمر، ٦٨).

و من المسلم أن المراد من النفخ هو النفخة الأولى، لمكان قوله «ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون».

إن قلت: إن قوله تعالى: «و كل أتوه داخرين» يؤيد القول الآخر (النفخة الثانية) لأنّ المراد منه حضورهم عند الله تعالى فى حال الذلّ و هو كناية عن يوم البعث.

قلت: ليست الآية صريحة فيه و لا ظاهرة، لأنه من الممكن هو رجوعهم إليه تعالى أذلاءً و محكوماً عليهم بالموت، لأنّ بالنفخة الأولى يموت كل من فى السماء والأرض.

و مما ذكرنا يعلم ما فى كلمات القوم من تأييدهم النفخة الثانية، كما فى تفسير البغدادى والميزان وغيرهما، هذا تمام الكلام فى الآية الأولى. أمّا الآية الثانية: «وترى الجبال تحسبها جامدة...» فحاصل المعنى أنّ الرائي يرى الجبال حين خراب الدنيا جامدة و يخيل اليه أنّها لا تتحرك مع الزلزلة الشديدة و لا يرى مرورها مثل مرور السحاب، و ذلك لجهة وسعة أطرافها و هو مختار أكثر المفسرين كالطبرسي و أبي الفتوح و يظهر من أبي الفتوح أنّ هذه الزلزلة أول مرتبة منها و قال: و هو ينسفها ربي نسفاً.

و مما ذكرنا يعلم أنّ الآية لبيان حال آخر الدنيا فتكون حينئذ من أشرط الساعة فتناسب الآيات السابقة بلا دغدغة و ارتياب، فلا وجه للمسير الى أنّ المراد وقوعه فى القيامة و أنّها لبيان حال القيامة، لاحتفافه بآيات تصف حال القيامة، لما أشرنا أنّ الآيات لبيان حال آخر الدنيا دون القيامة هذا و اعتقد العلامة أنّ قوله تعالى: «تحسبها جامدة» جملة معترضة، وإليك نصّه: و قوله: «تحسبها جامدة» أي تظنّها الآن، و لم تقم القيامة بعده جامدة غير متحركة و الجملة متعرضة أو حالية^(١).

قلت: ما اعتقده العلامة رحمه الله بعيد جداً، لأنّ الخطاب فيها و فى ما قبلها للنبي ﷺ فإن كان المراد من الخطاب هو زمان الخطاب فلا ارتباط لها بيوم القيامة و أشرط الساعة، وإن كان المراد يوم القيامة تكون الجملتان

خطاباً له ﷺ من باب أَنَّ الرَّائِي يرى كذا، فتكون الجملة لبيان حال القيامة، والمعنى أَنَّ الرَّائِي حين يرى الجبال و ينظر اليها يريها جامدة واقفة والحال أَنَّها يوم القيامة تمرّ مرّ السحاب، والتفكيك بين الجملتين، بحمل الأولى على زمان التكلم، والثانية على زمان القيامة لا وجه له، هذا.

و فى تفسير الآية: «و تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ» وجه آخر أشار إليه بعض المتأخرين، و مال إليه الطنطاوي فى تفسيره، و هو أن تحمل الآية على الحركة الإنتقالية فى الأرض، و حيث إنّ الأرض و الجبال مع الحركة السريعة لا يدركها الإنسان أو لا يفهمها بل يرى الجبال جامدة واقفة، و يؤيد هذا الوجه أمور:

منها: إتصافها بالجمود و مرورها مرّ السحاب، لأنّ الجبال فى قرب الساعة تنهدم بالزلزلة على ما قرّر فى آيات كثيرة، فكلّ آية تعرّض لحال الجبال يوم القيامة أو قبلها تبين أنّها تنهدم و تنكسر و تكون هباءً منثوراً و كالعهن المنفوش و أمثال ذلك، و ليس فيها آية تدلّ على صرف مرورها و حركتها مع بقاء عينها كهذه الآية.

و التأمّل فى ما قلنا يعلن أنّ المرور سريعاً مع عدم العلم بحركتها لا يناسب ذكره لبيان حال القيامة ولا أشرط الساعة، لأنّ المناسب أن يأتي ما فيه هول و دهشة، و الفرض عدم حصولها، لعدم العلم بوقوع الزلزلة على ما هو المفهوم من الآية بناءً على تفسير الجامدة بالواقفة.

منها: قوله تعالى: «صُنِعَ اللَّهُ لِيَئَاتِي أَنْتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ» لأنّ الإتيان لا يناسب

الخراب و الإنهدام، لأنّ الزلزلة و حركتها مقدمة لخرابها لا تناسب تذييلها بقوله: «صنع الله أتقن كل شيء» و هذا بخلاف أن يحمل على الحركة الإنتقالية، و هذا كالأعجاز، لأنّ الأرض بحركتها الشديدة على أطرافها فى كل يوم مرّة كاشف أنّ الصانع إنّما صنعها متقنة بحيث لا يسقط الإنسان عنها مع هذه الحركة الشديدة بل لا يحس الإنسان حركتها. هذا، و قد أورد على هذا الوجه بإيرادات:

١ - أنّ ما قبل الآية و ما بعدها مربوطة بالقيامة و لا يصح حملها على الحركة الإنتقالية.

والجواب: إنّ أمثال ذلك فى القرآن كثير، حيث ترى أنّ بعض الآية مربوط لأمر و بعضها لأمر آخر، كقوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» و ليس هو مثل كتب المؤلفين حتّى ينافيه مثل ذلك.

هذا، مع أنّه قد يقال أنّه ليس ببعيد أن يتحقق التحريف فى مواضع الآيات و لا دليل لنا على عدمه بل من المحتمل أن يكون الجامعين للقرآن يروا مناسبة هذه لهذا المحل جعلوها هنا على ما احتمله العلامة (١).

و عليه لا يرد ما استشكله العلامة نفسه من أنّه يوجب انقطاع الآية عمّا قبلها و ما بعدها.

(١) الميزان، ج ١٢، ص ١٣٢.

٢ - إتيانه تعالى بالجبال دون الأرض مع أنّ الحركة الإنتقالية للأرض دون الجبال و حركة الجبال إنما هي بالتبع.

و أجاب عنه الطنطاوي فى تفسيره بقوله: ولأنما لم يقل و ترى الأرض، لأنها على هذا الرأي لا تُرى الا متحركة مع خروج الإنسان بالمرّة عنها و هذا مستحيل فى الدنيا و أما الجبال فرويتها ممكنة (١).

زد على ذلك أنّ الحركة فى الشئ العالى يدرك بسرعة، فلماذا لم يدرك فى الجبال ففي الأرض بطريق أولى، فافهم.

٣ - أنّ القرآن ليس كتاباً علمياً متعارفاً بل هو كتاب ديني أخلاقي و اجتماعي فلا وجه لحمل الآية على مثل هذه مما هو أمر علمي طبيعي.

قلت: إنّ هذا أمر مسلّم إلاّ أنّه لا يوجب عدم جواز ذكر مطلب علمي و اعجازي بل ربّما وجد أمثال هذه فى القرآن مثل قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ...﴾ و قوله تعالى ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (الرحمن، ٣٣).

فقد تحصّل من تمام ذلك أنّ هذا الإحتمال ليس ببعيد كما استبعده بعض المعاصرين، هذا تمام الكلام فى البحث حول الآيات الواردة فى الزلزلة.

الآية الخامسة عشرة من القسم الثاني

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (النمل، ٨٢ - ٨٣).

وقد عدهما بعض المفسرين من أشراط الساعة، وقبل الخوض في تحقيقهما من هذه الجهة لابد من التفسير الأجمالي فنقول:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي وقع عليهم العذاب، وهو المصرّح به في كلام بعض المفسرين، كالطبرسي و أبي الفتوح الرازي فيقع الكلام في معنى الوقوع والقول.

أما الأول: فمن المعلوم أنّ معنى الوقوع هو الحصول والتحقق، فلا وجه لتفسيره على الوجوب في كلام الطبرسي إلا على الوجه المجاز والأصل فيه قول الزجاج حيث قال: معناه والله سبحانه أعلم، وإذا وجب القول عليهم، ومن هنا قال الزمخشري: وقوعه حصوله، والمراد مشاركة الساعة وظهور أشراطها^(١).

و أتى بهذه العبارة الرازي في تفسيره، و قال الآلوسي: وقد أريد بالوقوع دنوه و اقترابه كما في قوله تعالى: «أتى أمر الله..»^(٢).

فعلم مما ذكرنا أنّ الأظهر هو حمل الوقوع على القرب والدنوّ والّا فبعد حصول العذاب والقيامة لا معنى لإخراج الدابة كما لا يخفى.

و أمّا الثاني: وهو فى معنى القول و أنّه ماذا؟

فنقول: القول معناه واضح، وإنّما الكلام فى المراد منه، فقال الزمخشري: سمّي معنى القول و مؤداه بالقول و هو ما وعدوا من قيام الساعة و العذاب (١).

و قال الراغب: أي إذا ظهرت أمارات القيامة التي تقدم القول فيها. و يظهر منه تفسير القول بالأمّارات، و لعل ما أفاده الزمخشري أقرب، فلذا أتى به الفخر فى تفسيره، و هكذا البغدادي.

و بالنتيجة يكون المعنى إذا دنا و قرب العذاب أخرجنا لهم...

و أمّا قوله: «أخرجنا لهم دابة من الأرض...» فظاهر الآية أنّ إخراج الدابة يقع فى الآتي و هو قرب الساعة يخرج الله للناس دابة من الأرض و يتكلم معهم، و يقول تعالى فى مقام التعليل أنّ الناس لا يوقنون بآيات الله.

قلت: والآية وإن كانت ظاهرة فى أنّه يتحقق فى الآتي وقوع القول (العذاب) و إخراج الدابة من الأرض و تكلمها الناس، إلّا أنّها ليست بصريحة فى ذلك، لإحتمال أن يراد منها جرى سنة الله بذلك و أنّه كلما وجب عليهم العذاب أو دنا وقوعه لم تجر سنته تعالى لإنزال الملائكة من

السما بل يخرج انساناً من الأرض من نوعهم تكلمهم و يتم عليهم الحجة، لأنّ الناس لم يؤمنوا بآياته الطبيعية مثل الشمس والقمر والنجوم و أنّها من عند الله و خلخته و كثيراً ما يستعمل «إذا» بهذا المعنى كما فى الخبر: «إذا مات العالم ثلم فى الإسلام ثلثة».

ومن المسلم عدم لحاظ الزمان و الإستقبال فى أمثال ذلك.

بل لك أن تقول: إنّ «إذا» استعملت فى الآية المبحوث عنها فى الماضى كما استعملت فى موارد من القرآن الكريم نحو: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً...» و قوله تعالى: «حتى إذا بلغ بين السدين...» بل قوله تعالى: «أخرجنا لهم» يناسب ما ذكرناه من جهة إتيانه بلفظ الماضى فلو كان المراد من الآية تحقّقه فى الآتى لكان من المناسب أن يأتى بلفظ الإستقبال.

و على أى تقدير الآية لا صراحة فى نفسها بوقوع مضمونها فى الآتى كما أنّ فيها إبهاماً من جهات أخرى:

١ - ما هي الدابة؟ هل هي إنسان أو حيوان.

٢ - و ما صفتها، وكيف تخرج.

٣ - و بما ذا تتكلم به.

و قال العلامة: بل سياق الآية نعم الدليل على أنّ القصد إلى الإبهام فهو كلام مرموز فيه.

و يعتقد العلامة أنّ الآية من جهة دلالتها على تحقّقه فى الآتى لا

إبهام فيه، حيث قال: ومحصل المعنى أنه إذا آل أمر الناس و (سوف يؤل) إلى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا المشهودة لهم وبطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل والإعتبار، أنّ وقت أن نريهم ما وعدنا إرائته لهم من الآيات الخارقة للعادة المبيّنة لهم الحقّ بحيث يضطّرون إلى الإعتراف بالحق فأخرجنا لهم دأبة من الأرض تكلمهم، هذا ما يعطيه السياق ويهdy إليه التدبر في الآية من معناها^(١).

قلت: قد تقدم ممّا أنفأ أنه ليس لها ظهور في الآتي ولا نعيد، وأمّا ما استظهره من الآية من أنه إذا آل أمر الناس إلى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا الخ. فلا وجه له بل لا تظهر هذه الأمور من الآية.

نعم الظاهر أنّ عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى.

في القرون المتوالية مقتضية لذلك أي بعث فرد لهداية الناس، فإن كان مراده ذلك فنعم الوفاق إلّا أنه خلاف ظاهر كلامه، وأمّا بطلان استعدادهم للإيمان فباطل جداً، لأنه على هذا الفرض لا تكليف عليهم حينئذ، و أما اضطرارهم إلى الإعتراف بعد ذلك فغير مذكور في الآية ولا مشار إليه فيها مع أنّ ذلك شئ لا وجه له بل ليس من حكمته تعالى اضطرار الناس إلى الإعتراف بالحقّ كما هو ظاهر الآيات بل صريحها.

وبعد الغصّ عمّا ذكرنا يمكن أن يقال إنّ الآية من أشرط الساعة و يؤيد ذلك الآية التالية، «و يوم نحشر من كل أمة فوجاً...» فالآية كالبيان

لقوله «إذا وقع القول عليهم» وكأنه تعالى يقول: هذا اليوم يوم نحشر من كل أمة فوجاً وإن كانت جملة مستقلة.

و أمّا المراد من الحشر وأنه ماذا؟

فالظاهر أنّ المراد هو الحشر قبل قيام الساعة فحينئذ ينطبق على أشراف الساعة توضيح ذلك:

الفوج: الجماعة المارة بسرعة.

و الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم بسرعة.

و من: للتبعيض في قوله: «من كل أمة» كما أنه للتبيين في قوله: «ممن يكذب» فيصير المعنى اذكر يوم نحشر بعض كل أمة، وهذا البعض ممن يكذب بآياتنا، فهم بعد حشرهم يوزعون: أي يُحبسون و يجتمعون في محل واحد. فمن المسلم ليس هذا شأن يوم القيامة، لأنّ فيه حشر تمام البشر، و من هنا قال تعالى: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» كما ورد على هذا رواية من المعصوم عليه السلام ^(١). و أمّا توجيه بعضهم أنّ ذلك يختص ببعض الكفار في يوم القيامة بعد حشرهم جميعاً من الأجداث، فهو توجيه بلا وجه.

و من تمام ذلك يظهر أنّ الآية ظاهرة في تحقق هذا الحشر لبعض من الناس الذين يكذبون بآيات الله، حيث انه لا يصح في القيامة فلا بد من كونه قبل القيامة، فيكون من أشراف الساعة و قرينة للآية السابقة.

و الآية بهذا التفسير تنطبق على الرجعة على ما اعتقده الشيعة وإن أنكرها العامة بأشدّ إنكار. وهذا التفسير يظهر من كلام العلامة رحمته وإن لم يسمّ بإسم الرجعة، حيث قال: و ظاهر الآية أنّ هذا الحشر في غير يوم القيامة، لأنّه حشر للبعض من كل أمة لا لجميعهم وقد قال الله تعالى في صفة الحشر يوم القيامة «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً»^(١).

و إن أبيت عن ذلك و قلت: إنّ كل آية من القرآن في أمثال المقام مستقلة برأسها فلا تكون قرينة لتفسير الآية السابقة.

فنقول: الروايات المتضافرة في الباب تدل على أنّ خروج الدابة من أشرار الساعة قبل قيام القيامة و هي كثيرة لا حاجة الى نقلها و بيانها و سيأتي الإشارة الى بعضها.

بقي هنا شيء، و هو أنّ معنى الدابة في القرآن ماذا؟

فنقول: إنّ لفظ الدابة و مشتقاتها قد استعملت في القرآن في ثمانية عشر مورداً، و هي على أقسام ثلاثة:

الأول: ما هو مسلم أو ظاهر في الحيوان مقابل الإنسان.

الثاني: ما هو ظاهر أو صريح في شمولها للحيوان والإنسان.

الثالث: ما هو محتمل الأمرين.

أمّا القسم الأول فهو في سبع آيات:

الآية الأولى قوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ

إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ﴿٣٨﴾ (الأنعام، ٣٨).

فالآية صريحة أو ظاهرة في استعمال الدابة في غير الإنسان لمكان قوله تعالى: «إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ» لَأَنَّ كَوْنَ الدَّوَابِّ أَمْثَالاً مِثْلَ الْإِنْسَانِ يُفِيدُ خُرُوجَ الْإِنْسَانِ عَنْ تَحْتَ الدَّوَابِّ وَهَذَا وَاضِحٌ.

الآية الثانية قوله تعالى: «وَكَأَيِّنْ مِنْ ذَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (عنكبوت، ٦٠).

وَالْآيَةُ فِي الصَّرَاحَةِ كَسَابِقَتِهَا، لِمَكَانِ عَطْفِ «وَإِيَّاكُمْ» عَلَى ضَمِيرِ الدَّابَّةِ.

الآية الثالثة قوله تعالى: «وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (الجن، ٤).

فَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي اسْتِعْمَالِ الدَّابَّةِ فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ جِهَةِ عَطْفِهَا عَلَى ضَمِيرِ «كُمْ» الْمُرَادِ مِنَ الْإِنْسَانِ، حَيْثُ إِنْ الْعَطْفُ يُقْتَضِي الْمَغَايِرَةَ.

الآية الرابعة قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» (الحج، ١٨).

وَصَرَاحَةُ الدَّوَابِّ فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ لَا كَلَامَ فِيهِ، لِمَقَابَلَتِهَا مَعَ الْإِنْسَانِ. الْآيَةُ الْخَامِسَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «... وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعَامِ مَخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ» (الفاطر، ٢٨).

وهذه الآية أيضاً صريحة في المدعى، لمكان المقابلة بين الناس و الدواب.

الآية السادسة قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ﴾ (النبأ، ١٤).

و ظهورها في الحيوان مقابل الإنسان كآيات السابقة مما لا كلام فيه.

الآية السابعة قوله تعالى: ﴿... وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تُمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ (لقمان، ١٠).

ظاهر الآية يعطى أنّ المراد من الدابة غير الإنسان، لمكان قوله تعالى: «وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تُمِيدَ بِكُمْ» فالإنسان خارج من مفهوم اللفظ بل هو طرف خطاب، وإلى هنا ذكرنا سبع آيات استعملت الدابة فيها في غير الإنسان.

القسم الثاني

القسم الثاني ما هو ظاهر أو صريح في استعمال الدابة في العموم بحيث يشمل الإنسان و غير الإنسان و هي ثمان آيات:

١ - قوله تعالى: ﴿فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ﴾ (البقرة، ١٦٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود، ٤).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ﴾ (هود، ٥٤).

٤ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ (النور، ٢٥).

٥ - قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل، ٢٩).

الآيات الخمس ظاهرة فى الشمول والعموم للإنسان وغيره،

فالمراد من الدابة ما يدبّ فى الأرض.

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ

دَابَّةٍ﴾ (الشورى، ٢٩).

ظاهر الآية أيضاً هو عموم الدابة وشمولها على الإنسان بلا جهة

للإختصاص.

ثم إن الآية ظاهرة فى وجود الدابة فى السموات كما فى الآية

السابقة، لعود الضمير (فيهما) إلى السموات والأرض.

إن قلت: لعل المراد من الدابة فى السموات هو وجود الملائكة فلا

يفيد شيئاً زائداً؟

قلت: هذا غير صحيح، لأن الظاهر من القرآن عدم إطلاق الدابة على

الملائكة، وقد عطف الملائكة فى الآية السابقة على قوله «ما فى

السموات ما فى الأرض من دابة» فهو دليل على عدم صدق الدابة على

الملائكة وإلا لا يبقى محل لذكر الملائكة.

٧ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ﴾ (الأنفال، ٢٢).

٨ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنفال، ٥٥).

و ظاهر الآيتين هو شمول لفظة الدابة للإنسان وغيره و أن شرّها هو الإنسان الذي لا يؤمن بالله.

إلى هنا ظهر استعمال الدابة في القرآن في الحيوان مطلقاً شاملاً للإنسان، كما أنها استعملت في الحيوان مقابل الإنسان ولا كلام لنا من هذه الجهة فيها.

القسم الثالث

وهو ما احتمل استعمال الدابة في الخاص أو العام و هي في موردين بل في موارد ثلاثة مع الآية المبحوث عنها.

الأولى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ (النحل، ١٦).

الثانية قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ (الفاطر، ٢٥).

فهل المراد من الدابة فيهما هو خصوص الإنسان، كما ادعاه العلامة أو عمومها وشمولها له ولغيره؟

الأظهر عندنا هو العموم، لأنَّ المعنى لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم و بأعمالهم ما ترك على الأرض من دابة يدبّ فيها من الإنسان والحيوان. و ذلك يتصور بوجهين:

أحدهما: ظلم الإنسان و أعماله السيئة يكون موجباً لإنزال البلاء فيشمل الإنسان وغيره من الدواب و يكون سبباً لقطع نسل الدواب أيضاً، كما في أقوام نوح و عاد و ثمود و لوط.

و من هنا يقال: يشتعل الرطب باشتعال اليابس.

ثانيهما: أنّ كل ما في الأرض من الحيوانات و غيرها، إنما خلقت لأجل الإنسان و إذا اريد اعدام الناس من وجه الأرض فلا يبقى معنى لإدامة حياة غير الإنسان فيها.

فعلى أيّ حال الأظهر عندنا هو عموم الدابة و شمولها للإنسان و غيره و ان المعنى، ماترك الله على الأرض من حيوان يدبّ حتى غير الإنسان فهو من باب إتيان الحكم بالكبرى الكلية و سيأتي بيانه.

و مع هذا ادعى العلامة ﷺ في سورة النحل اختصاص الدابة للإنسان، حيث قال:

«و لا يبعد أن يدعى أن السياق يدل على كون المراد من الدابة الإنسان فقط من جهة كونه يدبّ و يتحرك، و المعنى و لو أخذ الله الناس

بظلمهم مستمراً على المؤاخذة، ما ترك على الأرض من إنسان يدبّ و يتحرك، أمّا جُلّ الناس فانهم يهلكون بظلمهم و أمّا الأشدّ الأندر و هم الأنبياء و الأئمة المعصومون من الظلم، فهم لا يوجدون، لهلاك آبائهم و أمهاتهم من قبل.

والقوم أخذوا الدابة في الآية بإطلاق معناها و هو كل ما يدب على الأرض من إنسان و حيوان فعاد معنى الآية إلى انه لو يؤاخذهم بظلمهم لأهلك البشر و كل حيوان على الأرض، فتوجه إليه ان هذا هو الإنسان يهلك بظلمه فما بال سائر الحيوان يهلك و لا ظلم له أو يهلك بظلم من الإنسان؟»^(١).

قلت: ما قاله بعيد جداً، لأنه يصير المعنى لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من الناس، فهو مع كونه مستبشعاً يكون الأنسب أن يقال: ما تركهم عليها، فإتيان الظاهر بدل الضمير و قلبه بالدواب يكون بلا وجه.

و هذا بخلاف ما لو قلنا ان المعنى لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها حيواناً يدب فيها فكأنه أتى الحكم بالبرهان، و ان المعنى لو يؤاخذ الله الناس ما ترك حيواناً على الأرض، لأنّ بعد الأخذ يصير الأرض غير الأرض فلا يوجد حيوان يتحرك.

فتحصّل أنّ الآيتين ظاهرتان في استعمال الدابة في العموم.

و من هنا لم أر من فسّر الدابة في الآيتين على الإنسان.

و أمّا جوابه عن إهلاك المعصومين بقوله: فهم لا يوجدون لهلاك آبائهم و أمهاتهم من قبل، فالإلتزام به مشكل، لأنّ الفرض أنّ الأرض لا تخلو من حجة فالمعصوم في كل زمان موجود، فما فرضه بعيد جداً. فالأولى أن يقال في جوابه: إنّ المعصوم ﷺ وجوده حينئذ يكون بلا فائدة، لأنّ الإمام انما جعل إماماً للناس و هادياً لهم فبعد هلاكهم لا فائدة في بقاء المعصوم ﷺ في الدنيا، ثم لنا أن نقول: إنّ المعصوم ﷺ خارج تخصّصاً، فبعد إهلاك الناس يميت الله المعصوم ايضاً، إلّا أنّه لا يكون استيصالاً كما في غيره.

و أمّا إشكاله في غير المعصوم من إهلاك الدواب بقوله: فما بال سائر الحيوان يهلك و لا ظلم له؟ فيرد عليه، ما بال الدواب التي في قوم عاد و ثمود و قوم فرعون الذي أهلك الله دوابهم التي كانوا ركبوها و هكذا؟ بل لعل هذا ليس بشئ، لأنّ هذا الإهلاك ليس من باب المؤاخذه، بل الله خلقها و له إمامتها بأيّ كيفية شاء.

نعم هلاك الإنسان انما هو في مقام التعذيب بالإستيصال، الى هنا اتّضح أنّ الآيات السبع عشرة إمّا صريحة أو ظاهرة في الحيوان مقابل الإنسان كما في سبع آيات، أو في الإنسان والحيوان معاً كما في عشر آيات.

فيبقى الكلام في الآية المبحوث عنها، فنقول اجمالاً: حيث لم

يثبت استعمال الدابة في القرآن، في الإنسان، يشكل القول بأن المراد فيها هو الإنسان.

هذا كله بلحاظ نفس الآيات، و أما بلحاظ الأخبار، فيمكن الإدعاء، بأن المراد من الدابة، في الآية المبحوث عنها هو الإنسان، وذلك لوجود روايات عديدة عن الأئمة عليهم السلام.

١ - منها ما عن الإصبع بن نباته قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل خُبْزاً و خِلاً و زيتاً، فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: ﴿إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ فما هذه الدابة؟ قال: هي دابة تأكل خبزاً و خِلاً و زيتاً ^(١).

و هذا الحديث و نظائره نقله في البرهان بأسناد مختلفة تحت الرقم: (٨ - ٦ - ٧ - ١) و جاء فيه: و أنى صاحب العصا و الميسم و الدابة التي تكلم الناس، الأحاديث الخمسة من علي عليه السلام كلها صريحة في أنها (الدابة) هو عليه السلام بلا كلام.

و هنا روايات أخر نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وإليك بعضها:

١ - منها ما نقله الصادق عليه السلام قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام و هو نائم في المسجد و قد جمع رملاً و وضع رأسه عليه فحرّكه برجله ثم قال: قُمْ يا دابة الأرض فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أفنسمي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلا له خاصّة و هي الدابة التي

(١) تفسير البرهان، ج ٣، ص ٢١١، الرقم ١٢.

ذكرها الله تعالى في كتابه: «إذا وقع القول عليهم...» ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة معك ميسم تسم به أعدائك..^(١)

٧- وفي الرقم ١١ قال رسول الله ﷺ: إنه تخرج دابة الأرض و معها عصاموسى و خاتم سليمان بن داود، تجلو وجه المؤمن بعصاموسى و تسم وجه الكافر بخاتم سليمان ﷺ.

و الخبر وإن لم يذكر فيه على ﷺ إلا أن ذكر عصاموسى و خاتم سليمان، قرينة على ان هذه الدابة إنسان و انه من حجج الله تعالى، لأنه لا يرث ميراث الأنبياء إلا الأوصياء والمعصومون من آل محمد ﷺ، فينطبق على على ﷺ كمال الإنطباق بعد ذكر اسمه فى روايات أخر.

٨- وفي الرقم ١٤ فى حديث قدسي: يا محمد على آخر من أقبض روحه من الأئمة ﷺ و هو الدابة التي تكلم الناس.

٩- و منها ما روى عن أبي عبد الله ﷺ فقال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا يقضان آية فى كتاب الله قد أفسدت قلبي و شككتني، قال عمار: آية آية هي؟ قال: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً...﴾ فأية دابة هذه؟ قال عمار: و الله ما أجلس و لا أكل و لا أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين ﷺ و هو يأكل تمرأ و زبدأ، فقال: يا أبا يقضان هلم، فجلس عمار و أقبل يأكل معه، فتعجب

(١) تفسير البرهان، ج ٣، ص ٢٠٩، الرقم ٣.

الرجل منه فلما قام قال له الرجل: سبحان الله يا أبا يقضان حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينها، قال عمار: أريتكمها إن كنت تعقل^(١).

فَتَحْصِلُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ أَنَّ الدَّابَّةَ قَدْ فَسَّرَتْ فِي كَلِمَاتِ الْمُعْصُومِينَ عليه السلام بِعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَالرَّوَايَاتِ مُسْتَفِيضَةً لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا.

بقي من أشراف الساعة ما يظهر في السماء من تكوير الشمس والقمر وجمعهما وانشقاق السماء وانفطارها وإنكدار النجوم وانتشارها فنبحث فيها إجمالاً بما يقتضيه المجال والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

فنقول: إن هذه العلائم من أشراف الساعة على قسمين: قسم ذكر فيه ظهور علائم تعلقت بأجرام في السماء من الشمس والقمر والنجوم. وقسم آخر ذكر فيه منها ما تعلقت بنفس السماء. أمّا الأول فهو مذكور في آيات عديدة وحيث إنّ العلائم الواقعة فيها كثيراً ما جئ بها في القرآن مجتمعة فنبحث فيها بلا لحاظ الترتيب.

١ - منها قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (التكوير،

(٢ - ١).

قال في المفردات: كور الشيء: ادارته وضمّ بعضه إلى بعض ككور

العمامة.

و قال فى لسان العرب: والكور: الزيادة -الليث- الكور: لوث العمامة يعنى ادارتها على الرأس، و قد كورتها تكويراً، الى أن قال: قال ابو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى. و قال قتادة: كورت ذهبت ضوئها و هو قول الفراء.

و قال فى مجمع البحرين: قوله تعالى: (اذا الشمس كورت) أي ذهبت ضوؤها و نورها، و يقال: كورت كما تكور العمامة، أي تلف ضوؤها فيذهب انتشاره.

والظاهر أن الأصل فى التكوير هو التدوير و لازمه الجمع و ذهاب النور، فعليه يكون تفسير التكوير بذهاب النور معناً مجازياً. و على أي تقدير المراد من التكوير ذهاب النور، و يؤيد ذلك قوله تعالى: «واذا النجوم انكدرت».

ففى المفردات: الكدر: ضد الصفاء، يقال عيش كدر و الكدورة فى اللون خاصة، و الكدورة فى الماء و فى العيش، و الإنكدار تغير من انتشار الشئ، قال: «واذا النجوم انكدرت».

والظاهر منه تفسير الانكدار بالتساقط، إذ الإنتثار هو التساقط، كما هو فى قوله تعالى: «واذا الكواكب انتثرت» و من الممكن تفسيره بعدم صفائه و ذهاب نوره.

و فى مجمع البيان: و قيل تغيرت من الكدورة، (عن الجبائى).

فعلى أيّ تقدير المراد منه فى الآية ظاهراً، تغيّر الكواكب والشمس عن حالتها الفعلية ولا يبعد كدورتها و تغيّرها نوراً و شعاعاً، والظاهر أنّ هذا فى آخر الدنيا و يؤيد ما بعد الآيتين: «و اذا الجبال سيّرت، و اذا العشار عطّلت» و أمّا قوله تعالى: «و اذا النفوس زوجت، و اذا المؤودة سئلت» وإن كانت ظاهرة فى القيامة، فلكن يمكن أن يقال إنّ «إذا» إشارة الى زمان وسيع من آخر الدنيا الى زمان البعث و هذا الزمان الممدود لوحظ زماناً واحداً، والجامع هو تغيير الحوادث فى الكون.

فتحصّل من تمام ذلك أنّ الآيتين من أشرط الساعة.

و يؤيد ما فسّرناه تغيّر النور والضياء فى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (القيامة، ٨ - ٧)، لأنّ الخسوف هو انكدار ضوئه و زواله، و يقرب من ذلك قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ لأنّ الطمس إزالة الضوء و محو النور من النجوم وغيرها.

فلا يبعد أن يقال: إنّ المراد من الإنكدار فى الآية، الإنتثار، كما مر نقله عن المفردات، وإنّ اتصاف النجوم بالإنكدار والكواكب بالإنتثار يدل على أنّ الإنكدار شئ و الإنتثار شئ آخر، و حينئذ يناسب أن يقال إنّ الإنتثار بعد الإنكدار، و يستظهر ذلك من قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا الْكُوكِبُ انْتَثَرَتْ وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ حيث ذكر الإنتثار مع بعثرة القبور و من المسلم أنّ الأخير فى القيامة حين البعث.

٢ - منها قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جَمِعَ الشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ (القيامة، ٨ - ٧). خسفت عين الماء أي غارت و خسفت العين أي ذهبت ضوؤها و خسف القمر أي ذهب ضوؤه، (المصباح المنير).

و في جمع الشمس و القمر احتمالات: منها: جمع بينهما في ذهاب ضوئهما بالخسوف وهو منقول عن مجاهد، و اختاره الفراء والزجاج والطنطاوي في تفسيره، و لا يخفى أنّ هذا مجاز كما صرح به في المجمع في تفسير الآية و قيل: جمع بينهما في طلوعهما من المغرب، ففي روح المعاني: حيث يطلعهما الله تعالى من المغرب على ما روى عن ابن مسعود.

و على أيّ حال ظاهر الجمع كونهما سيرا في يوم القيامة في مكان واحد أو كونهما بحيث يصيران شيئا واحداً بأن يلحق القمر بالشمس لوجود اختلافات في النظم، و زوال القوّة الجاذبة والدافعة، فحينئذ يلحق القمر بالشمس و هذا ليس ببعيد، و العجب من العلامة ﷺ لم يشر الى هذه الأقوال، و لعله لعدم الإعتداد بأيّ منها ترك البحث حولها.

وإن كان الأظهر عندنا هو الأخير، حفظاً لظاهر الجمع مع عدم الدليل على الخلاف.

فتحصّل أنّ من أشرط الساعة هو جمع الشمس والقمر بلا ارتياب، وإن كان في بيان الجمع، ارتياب و هذا لا يضّر في مفهومه الكلي.

هذا تمام الكلام حول ما يحدث في أجرام السماء من الشمس والقمر والكواكب.

و أما القسم الثالث فهو البحث حول الآيات الواقعة في نفس السماء كالإنشقاق والإنفطار وغيرهما وهذه الآيات على أقسام:
القسم الأول: ما ذكر فيه لفظ مادة الشق.

١ - ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (الإنشقاق، ١).

٢ - ﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ (الحاقة، ١٦).

٣ - ﴿فَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (الرحمان، ٣٧).

٤ - ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ (الفرقان، ٢٥).

الشق: الخرم الواقع في الشيء، يقال شققته بنصفين، كما في المفردات.

وقال الفيومي: الشق بالفتح انفراج في الشيء، وانشق الشيء، اذا انفرج فيه فرجة.

و يأتي الكلام في المراد من هذا الشق عن قريب.

والوهي: في قوله تعالى: «فهى يومئذ واهية» بمعنى الضعف، وقد يقال بمعنى شق الأديم والثوب.

و الوردة: في قوله تعالى: «وردة كالدهان» هي إحممرار السماء، والدهان: قيل هو دردي الزيت فيكون المعنى: فصارت السماء محمرة لا ضياء فيها بل هي كالدهان، و في الميزان: هو الأديم الأحمر و هو قول الكلبي، كما في المجمع.

وعلى أي حال الآيات الأربع تحكي عن حادثة تحدث في

آخر الزمان وهو انشقاق السماء و انخراقها و انفراجها.

القسم الثانى : ما ذكر فيه لفظ الإنفطار.

كقوله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (الإنفطار، ١).

و قوله تعالى : ﴿السَّمَاءُ مَنفُطَرٌ بِهِ﴾ (المزمل، ١٨).

والإنفطار الإنشقاق معنى كما فى المجمع، و قال فى أقرب الموارد: فطر الشئ فطراً شقّه. و فى المفردات: أصل الفطر، الشقّ طولاً.

و فى القرآن استعمل بهذا المعنى فى الآيتين الأخيرين:

كقوله تعالى : ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ (مريم، ٩٠).

و كقوله تعالى : ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ...﴾ (الشورى، ٥).

فلفظ الإنفطار فى الآيات الأربع استعمل فى معنى الإنشقاق و خرق السماء و هذا واضح، أمّا الكلام فى مصداقه كالإنشقاق، فى أنه ما المراد منه.

القسم الثالث : ما ذكر فيه لفظ الإنفراج

كقوله تعالى : ﴿وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ (المرسلات، ٩).

ومن المسلم أنّ المراد من قوله «فرجت» هو الإنشقاق والإنخراق.

وقد استعمل اللفظ بهذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى

السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (ن، ٦).

و الآية تدل على نفي الإنفراج والإنشقاق، فيعلم من هذه الآية أنّ

الإنشقاق والإنفراج الحاصل فى يوم القيامة هو نفس السماء، لا الإنفراج

الحاصل في الشمس والقمر كما قيل ، و يأتي بيانه ، فانتظر.

القسم الرابع: ما ذكر فيه لفظ مادّة الفتح:

كقوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ (النبا، ١٩).

الظاهر أنّ الفتح هو الإنشقاق و عليه يكون من آيات الباب وإن كان ظاهر الآية أنّه في يوم القيامة بعد النفخ والبعث، و عليه يكون من حوادث يوم القيامة ولكن قلنا مراراً أنّ الآيات في أمثال المقام لا ترتيب فيها من هذه الجهة، بل تقدم منا أنّه يطلق القيامة والساعة على زمان وسيع من خراب الدنيا الى زمان البعث والنشور، و يذكر حالات هذا اليوم الوسيط و حوادثه بلا مراعات ترتيب.

و أمّا حمل الفتح، بمعنى آخر و هو رفع الحجاب في البين و اتصال عالم الملائكة بعالم الإنسان فهو احتمال، احتمله بعض، إلّا أنّه يبعد قوله تعالى: ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾.

هذا و قد استعمل فتح السماء في القرآن بمعنى الإنخراق في

موارد:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ

أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ...﴾ (الأعراف، ٤٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ

يَغْرُجُونَ﴾ (الحجر، ١٤).

الآيتان ظاهرتان في استعمال الفتح بالمعنى المعروف بلا كناية،

لأنه تعالى يقول: في شأن الكافرين أنه لو فتحنا عليهم باباً من السماء و يسرنا لهم الدخول في عالمها فداموا يعرجون فيه عروجاً بعد عروج حتى تكرر لهم مشاهدة ما فيه من أسرار الغيب وملكوت السموات ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ﴾ أي غُشيت و حُبست، أبصارنا فشاهدنا اموراً لا حقيقة لها ﴿بل نحن قوم مسحورون﴾.

القسم الخامس: ما ذكر فيه لفظ الكشط

كقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ (التكوير، ١١).

قال في أقرب الموارد: كشطت السماء مجهولاً: قُلعت كما يقلع السقف و قيل: أزيلت و كشط البعير نزع جلده. و في المجمع: الكشط القلع عن شدة التزاق «وإذا السماء كشطت» أزيلت عن موضعها كالجلد يزال عن الجزور ثم يطويها الله، و قيل معناه قُلعت كما يقلع السقف.

القسم السادس: ما جيئ فيه بمادة الطي

كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر، ٦٧).

والمعنى انه يجمع السماء و يزيلها بقدرته و اليمين كناية عن القدرة.

و كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ...﴾ (الأنبياء، ١٠٤).

قوله «يوم» منصوب بأذكر، فالمعنى: أذكر يوم نطوى السماء...

الطي فيه أقوال:

١ - الطيّ: نقيض النشر، يقال طوى الصحيفة يطويها نقيض نشرها، كما فى المصباح المنير.

٢ - قال فى المفردات: طويت الشئ طيّاً، و ذلك كطيّ الدرج... و منه طويت الفلاة، و على ذلك يوم نظوى السماء كطيّ السجلّ. قلت: ولم نجد لهذا المعنى فى المقام وجهاً.

٣ - يعبر بالطيّ عن مضيّ العمر، يقال طوى الله عمره اذا أماته.

٤ - و فى المجمع: و قيل إنّ طيّ السماء ذهابها عن الحسّ، و يقرب منه ما أشار اليه الآلوسى: و قيل الافناء والإزالة من قولك إطو عني هذا الحديث.

السجلّ: قال الراغب: والسجل قيل حجر كان يكتب فيه ثم سمى كل ما يكتب فيه سجلاً، قال تعالى: كطى السجل للكتب، أي كطيّه لما كتب فيه حفظاً له.

فعليه يكون المعنى: يوم نظوى و نجمع السماء كما يطوى السجل ليحفظ، أو يطوى لأن يكتب حين الإحتياج، فينشر و يكتب فعلى هذا يكون الإضافة الى السجل من باب الإضافة الى المفعول، و هذا المعنى يناسب الطيّ بالمعنى الاول (نقيض النشر).

نعم ظاهر كلام العلامة ؒ هو أنّ الإضافة الى الفاعل و الكتب مفعول للطّي، وإن كان كلامه قابلاً للتطبيق على ما ذكرناه و اليك نصّه:

و المراد ان السجل و هو الصحيفة المكتوب فيها الكتاب اذا طوى

انطوى بطيّه الكتاب و هو الألفاظ أو المعاني التي لها تحقق.

و ثبوت في السجل بتوسط الخطوط والنقوش فغاب الكتاب بذلك و لم يظهر منه عين و لا أثر، كذلك السماء تنطوى بالقدرة الإلهية كما قال تعالى: ﴿والسّموات مطويات بيمينه﴾ فتغيب عن غيره و لا يظهر منها عين و لا أثر، غير أنها لا تغيب عن عالم الغيب و إن غاب عن غيره كما لا يغيب الكتاب عن السجل و إن غاب عن غيره.

إلى أن قال: و لعله بالنظر إلى هذا المعنى قيل إنّ قوله تعالى: ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده﴾ ناظر إلى رجوع كل شئ إلى حالته التي كان عليها حين ابتدئ خلقه و هي أنّه لم يكن شيئاً مذكوراً^(١).

أقول: هذا و إن كان معنى دقيقاً و لطيفاً، إلّا أنه خلاف الظاهر، بل الظاهر أنّ السجل مفعول، و أنّ طيّ السجلّ والطومار هو جمعه على هيئة ضد النشر لا أنّ السجل يجمع الكتب.

و في السجل قولان آخران لا بأس بالإشارة اليها:

١ - أنّ السجل إسم ملك، ففي تفسير البغدادي نقل روايات عن علي و الباقر عليه السلام تدل بذلك.

٢ - ان السجل إسم لكاتب النبي صلى الله عليه وآله و ضَعَف هذا القول بل قيل إنه قول واه، لعدم وجود كاتب مسمّى بالسجل.

و أما قوله تعالى: «كما بدأنا أول خلق نعيده» فالمعنى كما بدأنا

أول خلق، نعيده تارة أخرى وفي تفسير الجملة خلاف وقد يحمل على التشبيه وأن المراد منه هو تشبيه طي السماء على إعادة البشر في المعاد كالإبتداء ويكون حينئذ «ما» مصدرية، وأول خلق مفعول بدأنا، والمراد إنا نعيد الخلق كابتدائه في السهولة من غير أن يعزّ علينا، وهذا ما اختاره العلامة رحمته حيث قال: فظاهر سياق الآيات أن المراد نبعث الخلق كما بدأنا، فالكاف في قوله «كما بدأنا» للتشبيه، و«ما» مصدرية، وأول خلق مفعول بدأنا، والمراد انا نعيد الخلق كابتدائه في السهولة من غير أن يعزّ علينا ^(١).

ولا يخفى ما فيه، لأنّ حمل الخلق و تفسيره على الإنسان و تفسيره «أول خلق» على الإنسان بلا قرينة، لا وجه له بل الظاهر خلافه، لأنّ السياق كما اعترف به نفسه، أن يكون المراد هو خلق السماء لمكان قوله: «يوم نطوي السماء».

ومن هنا يعلم أنّ المناسب لتفسير الآية بما قيل: إنّ قوله تعالى: «كما بدأنا» ناظر الى رجوع كل شئ الى ما عليه، حين ابتدئ خلقه و هو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً.

وهذا المعنى هو المنسوب لابن عباس: يهلك كل شئ كما كان أول مرة، بل لك أن تقول: إنّ المراد أول خلق السماء و أنّ ضمير «نعيده» يرجع الى السماء، و هو كونه أمراً واهياً كالدخلان و به فسر في تفسير

القمي و معنى «نطويها» أي نغنيها فتتحول دخاناً، و ظاهر الفيض الكاشاني ميله اليه، حيث نقله بلا نقد وإيراد عليه.

و هنا وجه ثالث و هو أن يقال ان المراد انا كما بدأنا أول الخلق من العدم، نعيدها بعد إعدامنا كلها، فانه بعد الطي لا يكون هناك شئ، فكما بدأنا نعيده بنظام جديد و كون جديد و ليس بعزيز على الله.

و هذا هو الظاهر من السيد في الظلال حيث قال: «فاذا السماء مطوية» كما يطوى خازن الصحائف صحائفه و قد قضى الأمر وانتهى الغرض و طوى الكون الذى كان يألفه الإنسان و اذاً عالم جديد و كون جديد^(١).

و هذا غير ما ذكره العلامة رحمته، لأنه فسر الخلق بالإنسان بشهادة قوله: أن المراد نبعث الخلق كما بدأنا، فان البعث هو نشر الإنسان وإحيائهم. و هذا الوجه (اي الوجه الثالث) هو مراد الزمخشري والرازي في تفسيرهما، إلا أنه اى الوجه الثاني بعيد حيث يقتضي هذا التفسير أن يعاد السماء بعد فنائه مثل ما كان أولاً.

القسم السابع ما جيئ فيه بمادة المور:

كقوله تعالى: ﴿يوم تقوم السماء موراً﴾ (الطور، ٩).

و فى المفردات: المور: الجريان السريع، والمراد اضطرابه فى آخر الدنيا و لعل هذا أول حالة تعرض للسماء فى آخر الدنيا، و مع هذا

يحتمل أن تكون إشارة الى انشقاق السماء وانفطارها، وحينئذ يتخذ الآيات فى المآل كما احتمل العلامة، إلا أنه بعيد من جهة ظهور لفظ المور فى غير ذلك.

القسم الثامن ما جيئ فيه بمادة المهل:

كقوله تعالى «وتكون السماء كالمهل» (المارج، ٨).

وفى المفردات: المهل: دُرديّ الزيت، وفسر بعض المهل بالمذاب من المعدنيات كالنحاس والذهب وغيرهما.

و على أيّ تقدير الآية تشير الى عروض حالة للسماء إمّا حالة الإنكدار بناء على المعنى الأول، أو حالة الإحمرار بناء على المعنى الثانى.

وقال الآلوسى بعد تفسيره على الثانى: والمراد يوم تكون السماء واهية.

والذي يظهر من الآيات المقرّوة، عروض حالات للسماء:

١ - اضطرابها فى السير، كقوله تعالى «يوم تمور السماء موراً».

٢ - احمرارها و انكدارها كقوله تعالى: «يوم تكون السماء

كالمهل».

٣ - انفطارها و انشقاقها وانفتاحها و انفراجها، و الظاهر أن المراد

منها واحد.

٤ - كسطها و قلعها عن محلها، كقوله تعالى: «واذا السماء كسطت».

٥ - طيَّها وجمعها كالمعدومة أو معدومة، كقوله تعالى «يوم نطوى

السماء كطى السجل للكتب»

هذا وقد صار بعض من عاصرناه الى أنَّ قوله تعالى: «يوم تمور السماء موراً» بيان حال بعد الإنشاق و فسر المور بتفرُّق أجزاء السماء و وقوع بعضها على بعض و تموج أجزائها كما تموج مياه البحار... و يقول أيضاً إنَّ بعد الإنشاق تكون السماء كالمهل و تكون وردة كالدهان و أنَّ السماء تكون حينئذ ورداً متلوناً مثل الدهن فى الجريان أو مثل الأديم الأحمر إلا أن ذلك كله تخرُّص بالغيب و ادِّعاء بلا دليل.

بقي شئ فى المقام: وهو ان السماء وإنشاقها بما ذا يفسر حيث ان السماء فى اللغة هو العلو والفضاء

وعليه نقول لا يمكن لنا ان نقول ان هذا المعنى هو المراد فى الآيات المبحوث عنها لان انشقاق الفضاء و انفطارها لا معنى فى السماء بهذا المعنى فعليه يسقط تفسير السماء على الفضاء فى الآيات التى جاء فيها الإنشقاق والانفتاح و الإنفراج و نحوها.

و قد يقال ان المراد من السماء فيها هو الكواكب والنجوم و نحوها والمراد انشقاق الكواكب و انفطارها و زوالها. و تؤيّد هذا الحمل الآيات المصرحة بذلك «و اذا الكواكب انتثرت و اذا النجوم انكسرت» و هذا المعنى وان كان لا يبعد فى نفسه الا ان هذا خلاف الظاهر لان ذكر السماء و ارادة ما فى السماء بعيد جداً بل لا يصح هذا التوجيه فى بعض الآيات اصلاً.

فانظر الى قوله تعالى «و فتحت السماء فكانت ابواباً»

لانه لا وجه بأن يقال فى تفسيره و فتحت النجوم و كانت أبواباً و لعل عدم الصحة واضح لا يحتاج الى البيان.

وهنا وجه ثالث وهو أن تحمل السماء على المجرة (كهكشان) مع ما فيها من الكواكب. وربما يؤيد ذلك بقوله تعالى : يوم تنشق السماء بالغمام فان المجرة حيث يكون نيرة شفافة فبزوال الكواكب عنها توجد كدروة فيحصل فى وسطها ما يكون شبيهاً بالغمام فعليه يتضح قوله تعالى: ﴿ يوم تنشق السماء بالغمام ﴾ ويدل عليه ما نقل عن على عليه السلام أنها تنشق من المجرة.

و حينئذ لك أن تقول إنَّ السماء لها حقيقة واقعية لا ندرك منه الا ما يفهم من الخبر و انه أمر واقعي متصل بالمجرة نحو اتصال لا ندرك منها إلا بدرك المجرة وكواكبها و حينئذ يصح فساد ما قد قيل من عدم حصول الانفطار والإنشاق فى السماء بل فى جزء منها لانه على ما ذكرنا يكون المجرة والسماء كأنهما شئ واحد فبزوال بعض الكواكب عنها يحصل الإنخراق فى السماء فلا استبعاد.

فعليه يتضح معنى قوله تعالى يوم نتطوى السماء كطى السجل و قوله تعالى والسماء مطويات لان الطى انما يناسب الخرق والانفطار هذا ما امكنا البحث فى المقام مع ضيق المجال وليقدروني اخواني عن طور خروجي عن هذا البحث فانه من مشكلات علوم القرآن و بذلك تم البحث حول أشراف الساعة و يليه البحث حول نفخ الصور إن شاء الله.

بحث فى نفخ الصور

واعلم انه قد اشير فى القرآن بنفخ الصور بتعبيرات مختلفة تارة بالنفخ و اخرى بالصيحة و ثالثة بالصاخة و رابعة بالقارعة و خامسة بالزجرة و سادسة بالنقر فى الناقر.

ثم وقع الكلام فى تعداد النفخ و المعروف انه مرتان مرة فى آخر الدنيا و هو للاماتة و اخرى فى البعث و النشور و هو نفخ للاحياء لإبتداء عالم آخر و قد احتمل بعض ان النفخ ثلاثة بل اربعة و لعلّه يأتي منا الإشارة اليها فى اخر البحث.

النفخ فى القرآن

و على كل حال قد جاء النفخ فى القرآن على أقسام اربعة:

- ١ - ما ذكر فيه النفختان الأولى والثانية؛ ٢ - ما ذكر فيه النفخة الأولى؛ ٣ - ما ذكر فيه الثانية فقط؛ ٤ - ما احتمل فيه أمران.

أما القسم الأول فهو فى مورد واحد كقوله تعالى و نفخ فى الصور

فصعق من في السموات والأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون (الزمر، ٦٨).

النفخ في اللغة هو نفخ الريح في الشيء كما في المفردات و هذا لا كلام فيه.

والصور في اللغة القرن ينفخ فيه و هذا ايضاً كلام فيه.

انما وقع الكلام في انه هل استعمل النفخ في معناه اللغوي او اريد معنى آخر عناية كما وقع الكلام في المراد من الصور و قال الراغب فقد قيل هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصور و الأرواح الى أجسامها و روى في الخبر أنّ في الصور فيه صورة الناس كلهم.

و يقرب منه ما في نهاية ابن الأثير و مجمع الطريحي و في المجمع نقل عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام خبراً دالاً على ان بين النفختين فصل الى ما شاء الله.

و في لسان العرب و الصور القرن ثم قال وبه فسر المفسرون قوله تعالى فاذا نفخ في الصور ونحوه.

و اما ابو علي فالصور عنده جمع صورة و انكره ابو الهيثم و قال و هذا خطأ فاحش و تحريف لكلمات الله عز وجل عن مواضعها هذا اجمال الكلام و ستعرض لبيانه بعد ذكر الآيات في آخر البحث فانتظر.

قوله تعالى: ﴿فصعق من في السموات والأرض﴾.

الصعق الصوت الشديد و قال الراغب الصاعقة والصاعقة يتقاربان و

هما الهدّة الكبيرة الا ان الصقع يقال فى الأجسام الأرضية والصقع فى الأجسام العلوية قال بعض اهل اللغة : الصاعقة على ثلاثة أوجه الموت كقوله فصقع من فى السموات ومن فى الأرض وقوله فأخذتهم الصاعقة والعذاب، كقوله انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود و النار كقوله و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.

و ما ذكره فهو اشياء حاصلة من الصاعقة فان الصاعقة هى الصوت الشديد من الجوّ. نعم يكون منه نار فقط او عذاب او موت و هى فى ذاتها شئ واحد و هذه الأشياء تأثيرات منها^(١).

ظاهر كلامه انه استعمل الصقع فى الآية بمعنى الصوت الشديد الا انه لا يستقيم و هذا واضح بل الظاهر ان الصقع انما استعمل فى الآية بمعنى الموت و لعل هذا لا ريب فيه انما يقع الكلام انه هل استعمل فيه حقيقة او مجازاً و عناية و هذا شئ لا حاجة الى التحقيق حوله و ان كان الثانى اقرب.

قوله تعالى: ﴿الا من شاء الله﴾ وقد اختلف فى المراد من الموصول فقيل: هم جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و قيل المراد هم مع حملة العرش الى غير ذلك من الاقوال الا انه ليس من نفس الآية عليها شاهد.

قوله تعالى ﴿ثم نفع فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون﴾.

ظاهر الآية بل صريحها ان النفخة الثانية فى القيامة و بها يكون الناس احياء قائمين ينظرون و من المحتمل ان يكون المراد من قوله ينظرون النظر بالأبصار فالمعنى انهم بعد قيامهم عن قبورهم ينظرون نظر المبهوت المتحير.

ومن المحتمل ايضاً ان يكون المراد الانتظار فالمعنى انهم بعد قيامهم عن قبورهم ينتظرون حكم الله و انه بأى شئ يحكم عليهم.
القسم الثانى الآيات التى ذكر فيها النفخة الأولى و هى آيتان:
الأولى: قوله تعالى: ﴿يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من فى الأرض الا من شاء الله و كل اتوه داخرين﴾ (النمل، ٨٧).

والظاهر ان المراد هى النفخة الأولى لامور:

الأول: قوله تعالى ﴿ففزع من فى السموات﴾ لأن الفزع فى اللغة انقباض و نفار يعتري الإنسان من الشئ المخيف كما فى المفردات والمراد فى المقام هو الموت و فى المجمع: اى ماتوا لشدة الخوف و الفزع.

الثانى: قوله: ﴿الا من شاء الله﴾ فان الاستثناء واقع فى الاماتة دون الإحياء فى الآخرة و يؤيده ما تقدم من الاستثناء فى الآية السابقة فى النفخة الأولى.

الثالث: قوله تعالى ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون﴾.

فان الظاهر من هذا الفزع الدهشة و الانقباض الذى يعتري الإنسان

فى القيامة فهم يومئذ على قسمين الجائى بالحسنة والجائى بالسيسة والأول هم آمنون عن هذا الفزع دون الثانى بل هم يدخلون النار و هذا التقسيم قرينة على ان ليس المراد من الفزع الأول هذا المعنى بل المراد منه هو ما ذكرناه من الموت فينطبق على النفخة الأولى مع استثناء من شاء فافهم فانه دقيق.

الرابع قوله تعالى: ﴿فصعق من فى السموات والأرض﴾ (الزمر، ٦٨).. فان الصعقة من الفزع فقد رتبت على النفخة الاولى فى هذه الآية. و الآية المبحوث عنها تطابق هذه الآية كمال الانطباق من جهة ان الفزع هو الصعق و من جهة الاستثناء بقوله الا من شاء الله فعليه لا معدل عن الحمل على النفخة الاولى و عليه يكون المراد بقوله تعالى ﴿وكل اتوه داخرين﴾ رجوعهم الى الله سبحانه بالموت فالمعنى كل من فى السموات والأرض يموتون و لا اختيار لهم فى مقابل امره تعالى بل هم بأمره داخرون اى اذلاء صاغرون. هذا و قد فسر فى المجمع بقوله: و كل من الاحياء الذين ماتوا ثم احيوا اتوه اى يأتونه فى المحشر داخرين اى اذلاء صاغرين و لا يخفى ما فيه من البعد والتقدير غير المحتاج اليه.

واللعلامة ؒ فى المقام كلام لم اره من غيره و لعله متفرد فيه و قال: ولا يبعد ان يكون المراد بالنفخ فى الصور يومئذ مطلق النفخ أعم مما يميمت أو يحيى فان النفخ كيفما كان من مختصات الساعة و يكون ما ذكر من فزع بعضهم و امن بعضهم من الفزع و سير الجبال من خواص النفخة الأولى و

ما ذكر من اتيانهم داخرين من خواص النفخة الثانية و يندفع بذلك ما يورد على كل واحد من الوجهين السابقين^(١).

قلت: بعد ما استظهرنا من ظهور النفخ فى النفخة الأولى لا وجه لهذا التجشّم و التمحل مع ان حمل النفخ على مطلق النفخ والتفريع على فرد منه او لا بشئ ثم التفريع على فرد آخر من المطلق بشئ آخر بلا قرينة واضحة مستبعد جداً ياباه الذوق السليم.

الثانية قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ (الحاقة، ١٣).

و هل المراد بالنفخة، النفخة الأولى او الثانية فيه وجهان: بل قولان: فاختار العلامة رحمته ان المراد بها الثانية حيث قال: قد تقدم ان النفخ فى الصور كناية عن البعث والإحضار لفصل القضاء ... الى ان قال والذي يسبق الى الفهم من سياق الآيات انها النفخة الثانية التي تجيئ الموتى^(٢). و هذا القول منقول عن الكلبي والمقاتل وابن عباس و فى تفسير الجلالين للفصل بين الخلائق و هى الثانية.

و ذهب اكثر المفسرين ان المراد به هو الأولى كالطبرسى والبيضاوي والفخر الرازي والبغدادى وغيرهم لأن عندها يحصل خراب العالم.

و توضيح ذلك ان دكة الأرض و الجبال انما هي فى النفخة الأولى

(١) الميزان، ج ١٥، ص ٤٣٩.

(٢) الميزان، ج ٢٠، ص ٦١.

لأن الظاهر بل المسلم عدم بقاء الجبال فى النفخة الثانية و انما ينهدم الجبال فى الأولى بل قبلها عند وقوع اشراط الساعة التي تقع قبل النفخة الأولى.

ان قلت: فما معنى قوله تعالى: ﴿فيومئذ وقعت الواقعة﴾ و هل المراد الا يوم القيامة.

قلت: هذا اول الكلام بل غير مسلم و لعلها ختم الدنيا و تمامها ثم مع تفسيرها على القيامة كما هو ظاهر الآيات التالية ﴿فاما من اوتي كتابه يمينه﴾ لا وجه لحمل النفخة على الثانية لانه يراد باليوم يوم واسع من خراب الدنيا الى آخر يوم القيامة و حينئذ يصح ذكر آثار خراب الدنيا و آثار يوم البعث و قد تقدم بيانه فى الابحاث السابقة.

اما توصيف النفخة بالوحدة ففيه وجوه واحتمالات و لعله لبيان ان شدة النفخ و قدرتها بحد يكفى فى اماتة الكل فى الأولى و احياء الكل فى الثانية فلذا يتّصف بها تارة النفخة الأولى كقوله تعالى: ﴿ما ينظرون الا صيحة واحدة فأخذهم وهم يخصمون﴾ (يس، ٥٠).

و من المسلم انه اريد بها الصيحة الاولى لمكان قوله تأخذهم و هم يخصمون.

لأن المعنى انها تأخذهم و هم فى غفلة عنها بتخاصم و تباع... و يتصف اخرى النفخة الثانية كقوله تعالى: ﴿ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون﴾ (يس، ٥٣).

حيث اتصفت الصبيحة التي يراد بها النفخة بالواحدة مع انه اريد منها الثانية لمكان قوله تعالى ﴿فاذا هم جميع لدينا محضرون﴾. فعلم أنّ الإتصاف بالواحدة لا يكون قرينة على كونها هي الأولى او الثانية.

القسم الثالث الآيات التي ذكر فيها النفخة الثانية وهى ست آيات: الأولى: قوله تعالى: ﴿ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً﴾ (الكهف، ٩٩). و الآية ظاهرة بل صريحة فى ان المراد منها النفخة الثانية لمكان قوله فجمعناهم جمعاً. الثانية: قوله تعالى: ﴿يوم ينفخ في الصور نحشر المجرمين يومئذ زرقاً﴾ (طه، ١٠٢).

فهذه ايضاً ظاهرة فى الثانية لمكان قوله نحشر المجرمين وليس الحشر إلا فى النفخة الثانية. الثالثة: قوله تعالى: ﴿فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ لا يتسائلون﴾ (المؤمنون، ١٠١).

الظاهر ان المراد هي النفخة الثانية و ان كان يظهر من بعض المفسرين التردد والوجه فى ذلك ان عدم الانساب والسؤال انما هى فى يوم القيامة بل قوله تعالى: ﴿فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدون﴾ صريحة فى ذلك.

الرابعة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ (يس، ٥١).

والآية صريحة في النفخة الثانية لمكان قوله فإذا هم من الاجداث اى قبورهم ينسلون اى يخرجون بسرعة.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (الانباء، ١٨).
والوجه فى كونها النفخة الثانية هو قوله تعالى فتأتون افواجا لأن
الأتان و كونهم افواجا إنما يتحققان فى النفخة الثانية اما الأولى فليس
فيها الاموت و هلاك.

السادسة قوله تعالى: ﴿وَنَفْخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (ق، آية : ٢١). و ظهور الآية فى الثانية انما هو لقوله يوم
الوعيد لان يوم الوعيد هو يوم القيامة و قد تقدم تحقيقه فى الأبحاث
السابقة.

و لقوله و جاءت كل نفس لان مجيئها مع السائق والشهيد (وهما
الملكان) لا يكون الا فى القيامة.

اما القسم الرابع وهو ما يحتمل الأمرين: فهو آية واحدة، وهو قوله
تعالى: ﴿قُلْ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام، ٧٣).

و فسره عدة من المفسرين على النفخة الثانية لأن الظرف متعلق
على الملك و هو ظاهر فى ملكه تعالى يوم القيامة و يؤيده قوله تعالى

«مالك يوم الدين» ومع ذلك يحتمل حمله على النفخة الأولى لأن ظهور مالكيته تعالى وسقوط المالكية الظاهرية من غيره تعالى إنما هو من حين النفخة الأولى وإن كان الظاهر هو النفخة الثانية لمناسبتها مع ما قبلها وهي قوله «واليه تحشرون» وقوله «يوم يقول له كن فيكون».

آيات الصبيحة

واعلم انه قد ذكر الصبيحة في القرآن في أربعة موارد:
المورد الأول: قوله تعالى: «ما ينظرون الا صبيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون» (يس، ٤٩).
المورد الثاني: قوله تعالى: «إن كانت الا صبيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون» (يس، ٥٣).
المورد الثالث قوله تعالى: «يوم يسمعون الصبيحة بالحق ذلك يوم الخروج» (ق، ٤٢).
المورد الرابع: قوله تعالى: «وما ينظرون هؤلاء الا صبيحة واحدة ما لها من فواق» (مر، ١٥).

واعلم ان المراد بالصبيحة في هذه الموارد هو النفخ فحيثنذ يمكن ان تكون المراد من الصبيحة النفخة الأولى في آخر الدنيا او الثانية في أول

قيام القيامة فمن المسلم ان المراد من الصيحة فى الآفة الأولى هو النفخة الأولى لمكان قوله تأخذهم وهم يخصمون وقد تقدم بيانه أنفاً.

و المراد بالمورد الثانى هو النفخة الثانية بلا ريب لمكان قوله تعالى فاذا هم جميع لدينا محضرون لأن حضور الجميع انما هو فى القيامة و كذا فى الثالث لمكان قوله تعالى ذلك يوم الخروج فان المراد منه يوم خروجهم من قبورهم.

وأما المورد الرابع: وهو قوله تعالى: ﴿وما ينظرون الا صيحة واحدة ماها من فواق﴾ (س١٥).

فقد وقع فيه الخلاف بين المفسرين وقد تكلم بعضهم حول هذا بما يطول بنقله الكلام و من أراد فليراجع روح المعاني فى المقام و نحن نكتفى بنقل اقوال ثلاثة:

القول الأول، ما اختاره فى المجمع وقال: وهى النفخة الأولى فى الصور (مالها من فواق) اى لا يكون لتلك الصيحة افاقة بالرجوع الى الدنيا عن قتادة والسدي والمراد ان عقوبة امة محمد ﷺ بعذاب الاستيصال مؤخرة الى يوم القيامة و عقوبة ساير الأمم معجلة فى الدنيا كما قال بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وأمر^(١).

القول الثانى ان المراد بها هى النفخة الثانية و هو مختار البغدادى حيث قال: والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية و فسر الفواق بمعنى

يغايير ما ذهب اليه فى المجمع و قال: والكلام على تقدير مضافين اى ما ينظرون الا صيحة واحدة ما لها من توقف مقدار فواق^(١). او على ذكر الملزوم و ارادة اللازم الذي هو التوقف مقداره و هو مجاز مشهور والمعنى ان الصيحة اذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان انتهى ما اردنا نقله من كلامه.

و لا يخفى ما فيه من التكلف وان اشار اليه فى المفردات ايضاً فى مادة فوق.

والقول الثالث ما نقله البغدادى و قال: وقيل المراد صيحة يهلكون بها فى الدنيا كما هلكت ثمود و رده بقوله و لا يخفى ان هذا تعذيب بالاستيصال و هو مما لا يقع.

و اختاره العلامة حيث قال: والمعنى وما ينظر هؤلاء المكذبون من امتك الا صيحة واحدة تقضي عليهم و تهلكهم ما لها من رجوع او مهلة و هى عذاب الاستيصال ثم قال: قالوا و المراد من الصيحة صيحة يوم القيامة لان امة محمد ﷺ مؤخر عنهم العذاب الى قيام الساعة و قد عرفت فى تفسير سورة يونس ان ظاهر آيات الكتاب يعطى خلاف ذلك.

قلت: مع تسليم ما ادعاه من ان ظاهر الآيات يدل على جواز عذاب الاستيصال.

يرد عليه اولاً ان ظاهر الآية هو ان المراد غير عذاب الاستيصال لأن

(١) والفواق فى اللغة ما بين الحُلْبَتَيْن فهو من فواق الناقة ثم قيل لكل راحة وانظار للاستراحة كما فى المجمع وغيره.

الظاهر هو حصول و تحقق هذه فى موطنه سيما مع لحاظ قوله ما لها من فواق و الفرض على مختاره ان موطنه هو الدنيا والحال انه لم يتحقق لكفار مكة ذلك اللهم الا ان يحمل على صرف التهديد الا انه خلاف الظاهر.

و ثانياً ان قوله تعالى ﴿و قالوا ربنا عجل لنا قِطْناً قبل يوم الحساب﴾ ظاهر فى ان المراد من النفخة هى النفخة المعروفة لأن الظاهر انهم استهزؤوا بكلامه تعالى و انه يتحقق النفخة من جانبه قالوا ربنا عجل لنا قِطْناً قبل يوم الحساب (والقطّ هو النصيب) ولا يخفى ان قولهم هذا استهزاء لما يصح لو اريد من النفخ نفخ الصور لا عذاب الاستيصال لعدم مناسبته بيوم الحساب و لو كان اريد ذلك لكان من المناسب ان يقتصر بقوله عجل لنا قِطْناً و تحصيل ان ما ذهب اليه العلامة لا وجه له فيدور الأمر حينئذ بين الوجهين الاولين و لا يبعده ادعاء الظهور فى النفخة الأولى و ذلك لمناسبة الانتظار بالنفخة الأولى كما فى قوله تعالى ما ينظرون ﴿الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون﴾ (بس، ٢٩٠).

و مع ذلك يؤيد الوجه الثانى قوله تعالى ﴿و قالوا ربنا عجل لنا قِطْناً قبل يوم الحساب﴾ لان ذكر يوم الحساب يناسب ان يكون المراد النفخة الثانية.

الصاخة فى القرآن

وهى فى القرآن فى مورد واحد و هو قوله تعالى ﴿فاذا جاءت الصاخة﴾ (عبس، ٣٢).

و فى المفردات الصاخة شدة صوت ذي المنطق قال فاذا جاءت الصاخة وهى عبارة عن القيامة و فى لسان العرب صخ: الضرب بالحديد على الحديد الى ان قال و الصاخة القيامة و به فسر ابو عبيدة. ثمّ نقل تفسيرها على الصيحة عن ابى اسحاق و غيره.

قلت: المروف بينهم تفسيرها بالنفخة الثانية كما فى تفسير الجلالين والميزان... و غيرها الا ان هذا لا يخلو عن اشكال و من المحتمل قوياً ارادة يوم القيامة مع ظهور لفظ المجئ فى ذلك و عليه يكون قوله تعالى ﴿يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه﴾ بدل او بيان من قوله ﴿اذا جاءت الصاخة﴾ او من الصاخة لان الفرض ان المراد منها يوم القيامة.

القارعة فى القرآن

وهى فى موردين^(١) و هما قوله تعالى: ﴿القارعة ما القارعة﴾ و قوله

(١) وهى وان جاء فى سورة الرعد فى آية ٣٣ الا انه يراد منها الداهية والعذاب.

تعالى: ﴿كذبت ثمود بالقارعة﴾ (الحاقة، آية: ٤) و في المفردات القرع ضرب شئ على شئ و منه قرعته بالمقرعة قال كذبت ثمود و عاد بالقارعة القارعة ما القارعة، و يظهر منه ان المراد منها هو الصوت والصيحة كما هو ظاهر بعضهم الا ان الظاهر انها اسم ليوم القيامة و عليه يكون قوله تعالى ﴿يوم يكون الناس كالفراش المبثوث...﴾ بدلاً من القارعة و به صرح عدة من المفسرين كالبلغدادي والعلامة و قال الأول: الجمهور على انها القيامة نفسها و مبدئها النفخة الأولى و منتهائها فصل القضاء بين الخلائق. و قال العلامة و هي من اسماء القيامة في القرآن.

قلت: و قد اتضح ان عدها من اسماء القيامة اولى من عدها من نفخ الصور.

الزجرة في القرآن

و هي في القرآن جاءت في موردين الأول وهو قوله تعالى: ﴿فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون﴾ (الصافات، ١٩). و الثاني قوله تعالى: ﴿فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة﴾ (النازعات، آية: ١٣). قال الراغب الزجرة طرد بصوت يقال زجرته فانزجر. قال فانما هي زجرة واحدة ثم يستعمل في الطرد تارة و في الصوت اخرى.

وقال الطبرسي: (فانما هي) أي فانما قصة البعث زجرة واحدة من

اسرافيل وهذا هو المعروف بينهم.

و يقرب من ذلك ما قاله البغدادي و الزجرة الصبيحة من زجر الراعى غنمه صاح عليها ثم قال و المراد بها النفخة الثانية فى الصور و لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة جعلت اياها مجازاً و هذا القول أى التفسير بالصبيحة مراداً بها النفخة الثانية هو الأقرب لمكان قوله «فاذا هم ينظرون» فهو نظير قوله تعالى «ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون» (الزمر، ٦٨). و قد تقدم منا ان المراد بها هو النفخة الثانية و لمكان قوله و قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فانه كالصريح فى ان المراد من الزجرة هى النفخة الثانية.

النقر فى القرآن

و جاء النقر فى القرآن فى مورد واحد و هو قوله تعالى: «فاذا نقر فى الناقور» (المدثر، ٩).

قال الراغب النقر قرع الشئ المفضي الى النقب الى ان قال و الناقور الصور.

قال فاذا نقر فى الناقور و نقرت الرجل اذا صَوَّتْ له بلسانك.. الخ. و قال الطبرسي فى المجمع: و الناقور فاعول من النقر (كها ضوم من الهضم و حاطوم من الحطم) و هو الذى من شأنه ان ينقر للتصويت و قال

ايضاً فى مقام البيان معناه اذا نفخ فى الصور و هى كهيئة البوق عن مجاهد.
و قال فى لسان العرب: والناقور الصور الذى ينقر فيه الملك اى
ينفخ و غير خفي ان ظاهر كلامهم ان الناقور شئ كهيئة البوق ينقر فيه
فيكون معنى قوله (نقر فى الناقور) نفخ فى الصور.
و اما انه هل المراد النفخة الأولى او الثانية؟ فالظاهر انها الثانية
لمكان قوله تعالى: ﴿فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير﴾ لأن
الظاهر ان المراد من هذا اليوم يوم القيامة.

ما المراد من نفخ الصور ونحوه فى القرآن

و اعلم انه من المحتمل قوياً ان يكون المراد من تمام هذه
المذكورات صوت واحد والعبارات و ان كانت شتى الا ان المعنى واحد
فنفخ الصور و الصيحة والنقر والزجرة و نحوها كلها يحكى عن معنى
واحد و يؤيد ذلك توصيف الصيحة و الزجرة بالواحدة كما اتصف بها
النفخ و لا نبحث حوله انما البحث يقع فى المراد من هذا الصوت و فيه
وجوه بل اقوال ثلاثة.

الأول ان المراد به هو القرن المعروف الذى ينفخ فيه للتصويت كما
هو المرسوم للتصويت للعسكر فى ذلك الزمان بل فى الأزمنة كلها.

الثاني: ان يكون المراد به هو الكناية و اريد امره تعالى بالفناء فى النفخة الأولى و الاحياء فى النفخة الثانية و كأنه شبه امره تعالى بما هو المرسوم من نفخ الصور للتحريك و السعى.

الثالث: ان يكون المراد مطلق الصوت والصيحة كناية.

ظاهر الروايات هو القول الأول منها ما عن لثالى الأخبار عن على بن الحسين عليه السلام ان الصور قرن عظيم له رأس واحد و طرفان و بين الطرفين الأسفل الذي يلي الأرض الى الطرف الأعلى الذى يلي السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة الى فوق السماء السابعة فيه اثقاب بعدد ارواح الخلائق وسع فمه ما بين السماء و الأرض ^(١).

و فى الدعاء الثالث من الصحيفة: واسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن وحلول الأمر.

ويظهر من الآيات القول الثالث لأن ذكر نفخ الصور فى آيات عديدة والصيحة فى آيات اخر و كذا الزجرة والنقر فى آيات يرشدنا ان المراد منها هو مطلق الصوت كيف و ليس فى آيات الصيحة والزجرة ذكر من النفخ وان كان يمكن حملها على النفخ الا ان ذلك بعيد جداً بل ظاهر آيات الصيحة هو ارادة مطلق الصوت و يؤيد القول الثانى (وهو كونها كناية عن امره تعالى بالفناء والإحياء) جملة آيات منها قوله تعالى ﴿و نفخنا فيه من روحنا﴾ (التحريم، ١٢ والانباء، ٩١).

و قوله تعالى ﴿و نفخت فيه من روحي﴾ (الحجر، ٢٩ و ص ٧٣). و قوله تعالى ﴿و نفخ فيه من روحه﴾ (السجدة، ٩).

و الوجه فى ذلك هو انه ليس المراد منها الا امره تعالى لأنه ليس هنا نافخ ولا نفخ ولا محل النفخ فلا وجه الا التمثيل والتشبيه وكذا فى نفخ الصور.

والمراد من نفخ الروح لآدم هو ايجاد الروح و جعله مرتبطاً مع الروح بحيث كانا شيئاً واحداً ومن هنا قال العلامة: و يعنى به فى الآية ايجاده تعالى الروح الإنسانى بما له من الرابطة و التعلق بالبدن و ليس بداخل فيه دخول الهواء فى الجسم المنفوخ فيه ^(١). وان كان يمكن ان يحمل النفخ فى مثل و نفخنا فيه من روحنا على ايجاد الريح على ظاهر الشئ و لعله هو المراد فى قوله تعالى ﴿فانفخ فيه فيكون طيراً ياذن الله﴾ (آل عمران، ٢٩) لأنه من المسلم انه لم يكن من عيسى عليه السلام نفخ على جوفه بل ايجاد نفخ على ظاهره و لا يخفى انه لا يكون المراد من نفخ الروح حينئذ ما قاله العلامة من ايجاد الروح الإنسانى بل المراد منه هو الرحمة و نحوها فيكون حاصل المعنى فى قوله تعالى ﴿وَنَفَخْنَا مِنْ رُوحِنَا﴾ و ارسلنا فيه من رحمتنا من ريح و نسيم يوجب فيه الحياة.

و بعد هذا كله نقول: ان امثال هذه مما يتعلق بعالم غير هذا العالم لا يتيسر لنا درك حقيقته و كيفيته فعليه نختم الكلام بما نقله بعض المعاصرين فى مثل المقام: انه قد وعد معلم الأرواح على نائبه و تلميذه

(١) الميزان، ج ١٢، فى تفسير قوله تعالى (ونفخت فيه من روحي).

انه بعد موته يخبره بما يدركه فى عالم الآخرة و بعد ان مات استحضر روحه و طلب منه بما وعد واستخير الحال واجاب انه لا يمكنه العمل بما وعده لأن وسيلة التي يمكنه ان يبين ما اراده هو الالفاظ و الالفاظ الموضوعة فى الدنيا وضع لمعانى محدودة و مأنوسة و لا يفى هذه الالفاظ لاداء ما فى الدار الآخرة لعظمة هذه المعانى و حقارة هذه الالفاظ^(١).

فعليه لا يبعد ان يكون للصور و نفخه حقيقة لا نعلم كيفية بل لا يمكن لنا ادراكهما كما لا نعلم كيفية الصراط والميزان و نحوهما و كلما ينقل لنا من اوضاع عالم الآخرة فهو تمثيل لنا و تشبيه لما فى هذ العالم لعدم امكان ايفاء ما فى عالم الآخرة بالفاظ الدنيا فالعالمان متغايران لا يمكن درك ما فى عالم الآخرة بالفاظ و مقائيس الدنيا.

بقى فى المقام امور لا بأس بالإشارة اليها

الأول: فى بيان الفصل بين النفختين و مقداره و اعلم انه لا يستفاد من الآيات شئ من هذا الا ان النفخة الثانية بعد النفخة الأولى بانفصال لأن ثم للترتيب بانفصال حيث قال تعالى ثم نفخنا فيه اخرى (الزمر، ٦٩) واما ان هذا الفصل اى مقدار من الزمان فالآيات ساكتة عن بيانه.

نعم قد ورد فى بعض الأحاديث انه اربعون سنة و فى بعض آخر الى ما شاء الله إلا أن البحث حوله خال عن الفائدة و خروج عن محل البحث. الثاني: فى تعداد النفخ هل هو اثنان كما هو ظاهر الآيات والأخبار

الكثيرة فان ظاهر قوله تعالى: ﴿و نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون﴾ (الزمر، ٦٨).

يعطى بأن النفخ نفختان نفخة للإماتة في الدنيا و نفخة للإحياء في البعث و مع ذلك فقد ذهب بعض الى انه ثلاثة الأول نفخة للفرع و الثاني نفخة الصعق و هو الموت و الثالث نفخة الحشر و هو نفخ الحياة و هو المنقول عن الديلمي في ارشاده و نقل عليه رواية.

و قيل انه اربعة والرابع هو نفخ الجمع و الحضور بعد نفخ الإحياء و ان المراد هو ذلك من قوله تعالى ﴿ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون﴾ بس، ٥٣.

و لا يخفى ان الآية لا تدل على مرادهم و غاية ما يظهر من الآية ان الناس بعد الصيحة يحضرون لديه تعالى و اما ان هناك نفخ آخر غير نفخ الاحياء فلا.

فعلم من تمام ذلك ان توجيه هذا القول كسابقه خال عن السداد بل كل ما ذكر في المقام لا يسمن و لا يغنى و لا فائدة للبحث حوله.
و قال الشبر في حق اليقين (بعد نقل القول الثالث و ان النفخ ثلاثة) انه شاذٌ مخالف للأخبار المعتبرة^(١).

الثالث: في فناء العالم و انعدامه قبل قيام القيامة و اقتصر في هذا المقام لمقال الشبر في المقام و قال بقي الكلام في فناء الاشياء و انعدامها قبل القيامة فنقول: لا ريب في موت جميع الاحياء سوى الله تعالى و في بعثهم في القيامة و انما الخلاف في ان ما عدى الحق تعالى من الأجساد و الأرواح و الجواهر والأعراض هل ينعدم انعداماً بحتاً ثم يعاد ام الأرواح

(١) حق اليقين، ج ٢، ص ٩٥.

باقية و ما عداها ينعدم او انه لا ينعدم شئ من الأرواح والاجساد بالمرة بل تتفرق اجزائها و يحفظ الله تعالى الاجزاء الأصلية ثم يضمها اليها و يعيدها و بعبارة اخرى هل اعادة الاشياء المفنيات عبارة عن ايجادها بعد اعدامها كما هو احد القولين؟ أم تأليف اجزائها بعد تفرقها كما هو القول الآخر ولكل من القولين ادلة عقلية و نقلية و اعتبارات و مؤيدات و الظواهر متعارضة و الجزم باحد الطرفين لا يخلو من اشكال فينبغى التوقف في ذلك كما عليه العلامة المجلسي رحمته الله.

ثم شرع نقل ادلة الطرفين بما يطول بنا نقله و قال في اخر البحث و بالجملة فلا يمكن الجزم بأحد الجانبين و الله العالم بالحال ^(١). و من اراد الاطلاع فليراجع، ما كتبه في المقام او المجلسى في البحار لان المقصود هو الإشارة فقط لخروج البحث حوله عن محور البحث وهو البحث في اشراط الساعة.

الى هنا تم ما اردنا لإيراده والله هو الموفق للرشاد و صلى الله على محمد و آله الأطهار.

(١) حق البلقين، ج ٢، ص ٩٧.

فهرس المطالب

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
الأمر الأول في الموت والحياة	٦
معنى الخلق	٧
معنى الحياة	٨
معنى الموت	٩
تفسير الآية «خَلَقَ الموت والحياة»	١٠
بيان العلامة (ره) في معنى الحياة والموت	١٣
نقل كلام العلامة (ره) و نقده	١٤
كلام في معنى الموت	١٧
نقل كلام المفيد (ره)	١٩
نقل كلام الطنطاوي في الموت	٢٠
الموت أمر عديمي	٢١
الأمر الثاني في البرزخ	٢٢
تفسير الآية «و مِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ»	٢٣
تفسير الآية «لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً»	٢٥
رواية الجرجاني في تفسير الآية	٢٧
نقد على العلامة	٢٩
عدم دلالة الآية بنفسها على البرزخ	٣١
الآية الثانية الدالة على البرزخ	٣٣
تفسير الآية «و هَتُّوْا هَتُّوْا كَبِيْرًا»	٣٤

٣٧	في دلالة الآية على البرزخ
٣٨	الآية الثالثة الدالة على البرزخ
٣٩	مقال العلامة (ره) في الآية والنقد عليه
٤٠	نقل الأقوال في تفسير الآية
٤١	القول الأول في تفسير الآية
٤٢	كلام المفيد (ره) في عود الروح
٤٣	القول الثاني في تفسير الآية
٤٥	تفطّن العلامة (ره) للإيراد و جوابه
٤٧	القول الثالث في تفسير الآية
٤٨	القول الرابع في تفسير الآية
٤٩	القول الخامس في تفسير الآية
٥١	الآية الرابعة الدالة على البرزخ
٥٢	تفسير الآية «يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا»
٥٣	الآية الخامسة الدالة على البرزخ
٥٥	تفسير الآية على البرزخ
٥٧	الآية السادسة والسابعة الدالتان على البرزخ
٥٨	نقد على كلام القطب
٥٩	وجه تخصيص الآية للشهداء
٦٣	الآية الثامنة من الآيات البرزخية
٦٤	تفسير الآية على البرزخ
٦٧	كلام حول تفسير النعماني
٦٩	الآية التاسعة من الآيات البرزخية
٧١	الآية العاشرة من الآيات البرزخية
٧٢	الأقوال في تفسير الآية
٧٥	الأمر الثالث في أشراف الساعة و هي ثلاثة أقسام
٧٦	الآية الأولى من القسم الأول
٧٧	تفسير الآية «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا»

٧٨	الآية الثانية من القسم الأول
٧٩	المقام الأول في اقتراب الساعة
٨١	المقام الثاني في إنشقاق القمر
٨٢	الآية الثالثة من القسم الأول
٨٣	الوجوه في تفسير الآية
٨٤	تفسير الدخان بالقيامة
٨٥	تفسير الدخان بآخر الدنيا و يوم الفتح
٨٦	تفسير الدخان بيوم المجاعة
٨٨	تكلمة في كلام السيد القطب
٩٠	النقد على كلام السيد القطب
٩١	كلام للطنطاوي
٩٢	القسم الثاني من أشراف الساعة
٩٣	تفسير الآية الأولى من القسم الثاني
٩٥	تكلمة فيها تبصرة
٩٦	اشتقاق الساعة
٩٧	نقد على صدرالدين الشيرازي و مجي الدين
٩٨	معنى الساعة
١٠٣	حمل الساعة على يوم البعث والجزاء
١٠٦	معنى الساعة
١١٠	بحث في حول معنى الساعة
١١٦	الآية الثانية والثالثة
١١٧	معنى الرجفة
١١٩	بيان المراد من يوم القيامة
١٢١	الآية الرابعة والخامسة والسادسة من القسم الثاني
١٢٢	الآية السابعة
١٢٣	الآية الثامنة
١٢٦	الآية التاسعة

١٢٧	تفسير الآية «وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ»
١٣٠	الآية العاشرة
١٣١	الآية الحادية عشرة
١٣٣	الآية الثانية عشرة
١٣٤	تفسير الآية «يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ..»
١٣٦	الآية الثالثة عشرة
١٣٨	الآية الرابعة عشرة
١٤٠	تفسير الآية «وَرَأَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً»
١٤١	حمل الآية على الحركة الإنتقالية
١٤٢	الآية الخامسة عشرة
١٤٥	تفسير الآية «أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ»
١٤٦	المراد من الدابة في القرآن
١٤٩	القسم الأول من استعمال الدابة في القرآن
١٥١	القسم الثاني من استعمال الدابة في القرآن
١٥٣	القسم الثالث من استعمال الدابة في القرآن
١٥٤	تفسير الدابة في «الميزان»
١٥٥	النقد على ما في الميزان..
١٥٧	استعمال الدابة في الروايات
١٥٩	تفسير الآية «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ...»
١٦١	تفسير خسف القمر و جمع الشمس والقمر
١٦٣	القسم الثالث من آيات أشراط الساعة
١٦٤	معنى الإنفطار
١٦٦	معن الكشط والطّي
١٦٨	تفسير الآية «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ»
١٧٠	تفسير الآية «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا..»
١٧١	معنى السماء وإنشاقها
١٧٤	بحث في نفخ الصور

١٧٥	تفسير الآية «فَصَبِّحْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ»
١٧٧	دلالة الآيات بالنفخة الأولى
١٨٠	يوم القيامة يوم واسع
١٨١	الآيات التي ذكر فيها النفخة الثانية
١٨٣	آيات الصيحة
١٨٤	الأقوال في الصيحة
١٨٥	المراد من الصيحة
١٨٧	الصاخة والقارعة في القرآن
١٨٨	الزجرة في القرآن
١٨٩	النفر في القرآن
١٩٠	ما المراد من نفخ الصور و نحوه في القرآن
١٩١	في معنى الصور
١٩٢	في معنى النفخ
١٩٣	في بيان مقدار الفصل بين النفختين و تعداد النفخ
١٩٥	الكلام في فناء الأشياء

الى هنا إنتهى ما كتبناه من الفهرس الإجمالي لبحث التفسير الذي ألقاه الأستاذ آية الله
الحاج ميرزا يدالله الدوزدوزاني (دام الله عمره المنيف) في الحوزة العلمية على عدد
من الفضلاء.

و قد هذبناه و رتبناه ليكون مورد استفادة للمراجعين الكرام و لعل الله يوفقنا لطبع
آثاره القيمة في الفقه والأصول و التفسير و نسأل الله تعالى ان يتقبله منا و من المعظم له و
يتصدق علينا بكرمه و فضله إنه سميع مجيب.

